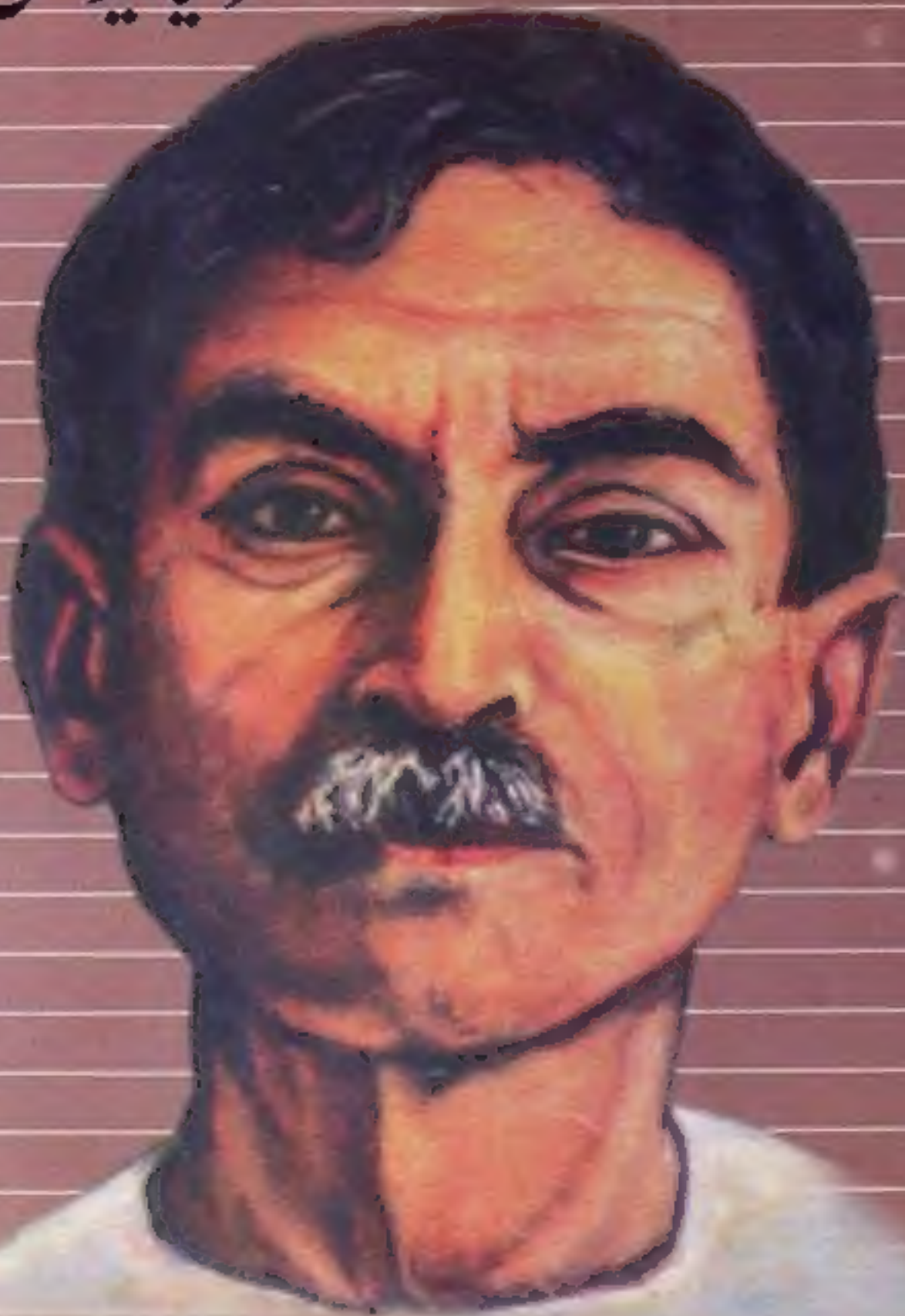

پریم چند - ایک نقیب

(نیا ایڈیشن)

ڈاکٹر اصغر علی خان

PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO : +92 307 2128068 - +92 308 3502081

اس میں کوئی شک نہیں کہ پریم چند کی معاشرتی فکر بہت بالغ ہے۔ وہ مذہب اور معاشرے کے نام پر قدامت پرستانہ خیالات کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ وہ فرسودہ رسوم و رواج کے بھی شدید مخالف ہیں۔ معاشرے میں مذہب کا کردار آج کیا ہونا چاہیے، اس موضوع پر وہ بہت بے باکانہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ پریم چند کا سارا ادب ہندوستانی معاشرے میں مثبت تبدیلیوں کا علامہ ہے۔ وہ سماجی تنظیموں کے حدود اور صلاحیتوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے کردار پر خط کھینچتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ محض اصلاح معاشرہ سے سماج کے پسماندہ طبقہ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے اقتصادی اور سیاسی نظام میں مثبت تبدیلیاں ہونی چاہئیں۔ ان کے یہاں فکر و عمل کے درمیان خلیج بہت کم ہے۔ سماجی تنظیموں کی خدمات کا پریم چند نے اپنے ادب میں احاطہ کیا ہے لیکن ان کے حدود پر بھی حقیقت پسندانہ نگاہ ڈالی ہے۔

ڈاکٹر صغیر افرایم نے ان ہی نکات کو "پریم چند۔ ایک نقیب" میں بڑی خوبی سے اجاگر کیا ہے۔ ان کی اس کاوش کی دانشوروں کے حلقہ میں بہت پذیرائی ہوئی ہے۔ عرصہ سے یہ کتاب بازار میں دستیاب نہیں تھی۔ اب ڈاکٹر صغیر افرایم اسے اردو میں دوبارہ شائع کر رہے ہیں۔ پریم چند کو سمجھنے میں یہ کتاب بہت مدد دیتی ہے۔

پریم چند کا عہد قومی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر تغیرات اور تبدیلیوں کا عہد ہے۔ ان تغیرات کے لہن سے پیدا ہونے والی تحریکوں نے بھی انھیں بجا طور پر متاثر کیا جن کے شواہد ان کے ادب میں کثرت سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صغیر افرایم نے اس موضوع پر کافی غور و خوض کیا ہے اور اپنے طویل (بقیہ دوسرے فلیپ پر)

ترمیم و اضافہ کے ساتھ

پریم چند۔ ایک نقیب

دوسرا ایڈیشن

ڈاکٹر صغیر افرامیم

ملنے کا پتہ

ایجوکیشنل بک ہاؤس ☆ علی گڑھ

نام کتاب	: پریم چند-ایک نقیب
ناشر/مصنف	: ڈاکٹر صغیر افراہیم
پتہ	: شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ
سال اشاعت	: ۱۹۹۹ء
	{ پہلا ایڈیشن ۱۹۸۷ء }
	{ ہندی ایڈیشن ۱۹۹۶ء }
تعداد	: چار سو (۴۰۰)
قیمت	: ایک سو اسی روپے (Rs. 180/-)
طباعت	: مسلم ایجوکیشنل پریس، علی گڑھ۔ #9897165496
تقسیم کار	: ایجوکیشنل بک ہاؤس، مسلم یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ۔ ۲۰۰۲

© Dr. Seema Saghir

Name of Book	: Premchand-Ek-Naqib
Author & Publisher	: Dr. Saghir Afraheim
Edition	: 1999
Price	: Rs. 180/-
Distributors	: Educational Book House Muslim University Market Aligarh-202002

”یہ کتاب فخرالدین علی احمد سموریل کمیٹی حکومتِ اتر پردیش کے
مالی تعاون سے شائع ہوئی۔“

دیباچہ

(طبع دوم)

”پریم چند۔ ایک نقیب“ کی ادبی حلقوں میں پذیرائی اور طلباء میں بے پناہ مقبولیت کے پیش نظر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن منظر عام پر لایا جائے۔ دوسرے ایڈیشن کی ضرورت یوں بھی محسوس ہوئی کہ پہلے ایڈیشن میں جو خامیاں رہ گئی تھیں ان کو دور کر دیا جائے اور اس موضوع پر پچھلے دس برسوں میں جو کچھ سوچا گیا ہے اس کا اضافہ بھی کر دیا جائے تاکہ کتاب کی افادیت اور معنویت اور بھی بڑھ جائے۔

مجھے امید ہے کہ ”پریم چند۔ ایک نقیب“ کا دوسرا ایڈیشن پہلے سے زیادہ پسند کیا جائے گا۔

صغیر افراہیم

شعبہ اردو

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ ۲۰۲۰۰۲

ترتیب مضامین

۷	دیباچہ اول و دوم	۱
۱۱	پریم چند پر مختلف تحریکوں کے اثرات	۲
۵۱	ہواری — ایک علامتی کردار	۳
۷۳	شاہکار تخلیق — کفن	۴
۹۲	افسانہ نگار — پریم چند	۵
۱۱۷	مختصر سوانحی خاکہ	۶
۱۳۷	واردات : تجزیاتی مطالعہ	۷

اس کتاب کا انتساب

اپنے محترم کرم فرما، جناب سید محمد رضوان حسین صاحب،
استاد، شعبہ انگریزی، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ
کے صاحبزادے اور مادرِ درس گاہ علی گڑھ کے ایک فرزند

برادر عزیز

رزمی رضوان حسین مرحوم

کے نام کرتا ہوں

جوان سال رزمی مرحوم پچیس سال کی عمر میں ۲۳ دسمبر ۱۹۸۱ء کو
دہلی کی ایک سڑک پر حادثہ کا شکار ہوئے اور دس دن بیہوش
رہ کر یکم جنوری ۱۹۸۲ء کو ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ علی گڑھ
سے تاریخ میں ایم۔ اے۔ امتیازی حیثیت سے کرنے کے
بعد، مرحوم جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اپنی تحقیقی مصروفیت
کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بطور لکچرر کام کر رہے تھے۔

دیباچہ اول

پریم چند صدی کے موقع پر میں نے چند مضامین لکھے تھے جو مختلف رسائل میں شائع ہوئے۔ ۱۹۵۳ء میں ان مضامین کو کتابی شکل دے کر ”پریم چند — ایک نقیب“ کے نام سے فخر الدین علی احمد سمیوریل کمیٹی (حکومت اتر پردیش)، لکھنؤ کو روانہ کیا۔ کمیٹی نے مسودہ کی طباعت کے لیے مانی امداد منظور کی۔ مضامین کی کتابت کرائی گئی لیکن کتابت اتنی ناقص تھی کہ مجھے کتاب کی اشاعت ملتوی کرنا پڑی۔ ۱۹۵۷ء میں اس مسودہ کا خیال آیا تو اس میں چند کمیوں اور خامیوں کا احساس ہوا۔ مضامین کی دوبارہ تیاری میں کچھ وقت صرف ہوا۔ اب نظر ثانی کے بعد اس کو منظر عام پر لانے کی جسات کر رہا ہوں۔

”پریم چند — ایک نقیب“ چار مضامین اور ایک سوانحی خاکہ پر مشتمل ہے۔ میں نے ان مضامین کے توسط سے پریم چند کی تخلیقات میں ان صحت مند رجحانات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جن کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ پریم چند تمام عمر سماجی برائیوں کے خلاف برسرِ پیکار رہے اور ان برائیوں کے نتیجہ میں پیش آنے والے خطرات سے اپنے قاری کو آگاہ کرتے رہے۔ غلامی، طبقہ وارانہ نظام، انسانوں کے درمیان تفریق، سماجی نا انصافی، تعلیم کا فقدان، بعض غیر انسانی رسوم اور دیگر اخلاقی کمزوریاں اس عہد کے خاص مسائل تھے۔ قومی یکجہتی کو انہوں نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا جب کہ یہ آج بھی ملک کی اہم ضرورت ہے۔

پہلا مضمون ”پریم چند پر مختلف تحریکوں کے اثرات“ اپنی نوعیت کے اعتبار

سے کسی حد تک تحقیقی ہے۔ اس جانب قارئین کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ اس میں پریم چند کے عہد تک، میں نے برصغیر کی تقریباً ان تمام تحریکوں کا جائزہ لیا ہے جن کے اثرات انھوں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر قبول کیے یا ان کے ذہن پر مرتب ہوئے اور شاید میں نے پہلی بار پریم چند کے یہاں تحریک آزادی وطن کے جانبازوں میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک مجاہدین کے جاں نثاروں کا عکس دکھایا ہے۔ پریم چند کو تاریخی ناولوں کے غائر مطالعہ کا اعتراف ہے۔ یہ ناول عموماً مجاہدین کی سرفروشی پر مبنی ہوتے تھے۔ مجاہدین کی جانبازی سے وہ خاص طور پر متاثر ہوئے جس کی واضح جھلک ان کی تحریروں میں متی ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی تھی۔ فارسی اور اردو سے تعلق تعلیم کے آخری مرحلوں تک رہا۔ ۱۹۰۵ء کا زمانہ بھی ان سے زیادہ فاصلہ پر نہیں ہے۔ بے شمار یادیں اس وقت تک لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ تھیں۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انھوں نے شاہ صاحب کی تحریک مجاہدین کے شرکار کی جانبازی سے اثر قبول نہ کیا ہو۔

میرا دوسرا مضمون 'ہواری' — ایک علامتی کردار، پریم چند کے ناول گوردان سے متعلق ہے۔ یہ ناول مصنف کے عہد کے دیہی معاشرے کا نگاشن میں ایک نہایت جامع عکس پیش کرتا ہے اور ان کے بہترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ تیسرا مضمون 'شاہ کا تخلیق کفن'، پریم چند کے افسانوی سفر کی آخری منزل اور اردو افسانہ کی یادگار تخلیق کفن پر لکھا گیا ہے۔ نفسیاتی حقیقت پر مبنی ان کا یہ افسانہ عمل اور رد عمل کے نتیجہ میں تعمیر شدہ شخص کرداروں کی ڈھکی چھپی تہ بہ تہ ذہنی پرتوں کی نقاب کشائی

۱۔ بقول قبد عثمان مستید شاہ ابو محمد ثاقب کانپوری پریم چند کانپور کے دوران قیام کبھی خانقاہ تشریف لے آتے تو حضرت کے والد بزرگوار حضرت سید شاہ محمد اکبر، سجادہ نشین خانقاہ حضرت سید شاہ غلام رسول رحمہ اللہ سے مختلف مذہبی معاملات و امور سے متعلق معلومات حاصل کرتے۔ پھر ۱۹۰۵ء کے واقعات موضوع سخن ہوتے، ۱۹۰۷ء کی تحریکات سے بات میدان کر بلا کے شہیدوں تک پہنچ جاتی۔

کرتا ہے۔ چوتھا مضمون "افسانہ نگار" — پریم چند "سب سے جو موصوف کی خدمات اور
 کادشوں کے ضمن میں اس اجمالی تبصرہ پر منحصر ہے جن کا تعلق بالخصوص صنعت افسانہ
 سے ہے۔ اس سلسلہ کی آخری کڑی بہ عنوان "مختصر سوانحی خاکہ" ہے جس میں اختصار
 کے ساتھ پریم چند کی زندگی کے اہم واقعات اور اردو ہندی دونوں زبانوں کی
 تخلیقات کے بارے میں تاریخ وار تقریباً تمام ضروری معلومات فراہم کرنے کی
 امکانی کوشش کی گئی ہے۔

صغیر افرام

کتاب گھر،

۷۳۔ قلعہ،

انارڈ ۲۰۹۸۰۱

”پریم چند کے ناولوں اور کہانیوں میں ان کے عہد
تک کے ہندوستان کی معاشی، سیاسی، طبقاتی
اور عوامی کش مکش کا بڑا واضح اور تابناک نقشہ ملتا ہے۔“
پروفیسر رشید احمد صدیقی

پریم چند پر مختلف تحریکوں کے اثرات

پریم چند ہندوستان کے عہد غلامی کے ادیب اور طلوع ہوتی ہوئی آزادی کے نقیب ہیں۔ اُس دور کے مسائل اور اُن کے تقاضے مخصوص تھے۔ آج اُن میں نمایاں فرق آچکا ہے۔ وسائل میں اضافہ، تعلیم کے شعبہ میں وسعت، اندازِ فکر میں تبدیلی، سماجی قدروں میں سدھار، آزاد ہندوستان کا عطیہ ہے۔ پریم چند کی تحریریں اپنے وقت کے تقاضوں کی آئینہ دار اور ایک فنکار کے دل کی دھڑکن ہیں۔ ان کی تخلیقات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پریم چند کے ذہن کے ان دریحوں سے گذریں جن سے ہو کر مختلف افکار و نظریات نے ان کی تخلیقات کو جنم دیا ہے۔ اس پس منظر کا تجزیہ کریں جس کے پس پردہ اصل محرکات کر دہیں لیتے اور فکر و کاوش کا روپ اختیار کر کے ادب کے سانچوں میں ڈھلتے رہے۔ وہ حالات و حادثات جن سے پریم چند دوچار ہوئے جب اس فنکار کی گرفت میں آئے تو ادبی ملبوسات کا ایسا منظر بنے کہ لاکھوں ذہنوں کے لیے لمحہ فکر یہ ثابت ہوئے۔

پریم چند نے آنکھ کھولی تو ملک کو شدید بحران میں مبتلا پایا۔ نصف صدی میں ہی غیر ملکی تسلط نے جاگیردارانہ نظام کی جڑوں کو اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ زمیندار، جاگیردار، تعلقدار، نواب، راجہ، مہاراجہ بدرجہ سائے ملک میں پھیلے ہوئے بام رعیت اور کسانوں کا مختلف جہتوں سے استحصال کر رہے تھے۔ سمان کا ہر شخص اپنے سے کمزور کو دبا رہا تھا۔ اس طرح ملک

غلام در غلام بنا ہوا تھا۔ انسانی برادری بے شمار درجات میں تقسیم ہو چکی تھی۔ باہمی یگانگت کے فقدان نے سماج کے آپسی رشتوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ غیر ملکی صنعت کاروں کی بدولت سارا ملک سرمایہ دارانہ نظام کی گرفت میں آچکا تھا۔ یہ غیر ملکی حکمرانوں کی حکمت عملی تھی کہ ملک میں بے یک وقت جاگیر داری اور سرمایہ داری نظام کی بنیادوں کو اس طرح مضبوط کیا گیا کہ اس کا اقتصادی، سماجی اور اخلاقی ڈھانچہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ مساوات کا فقدان تھا۔ قومی وحدت و یگانگت ناپید تھی۔ بیشتر کہ تہذیب دم توڑ رہی تھی۔ سارا ملک عدم استحکام کا شکار تھا۔ متوسط طبقہ کا وجود خطرے میں تھا۔ کمزور اور غریب اس حد تک ٹوٹ چکا تھا کہ اس میں فریاد کرنے کی سکت بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ بیکسی اور یاس کے اس ماحول نے کچھ ایسی غیر انسانی رسوم کو جنم دے دیا تھا کہ سماج کا ایک طبقہ خصوصاً اور ہر طبقہ کے کچھ افراد عموماً جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے کے لیے مجبور تھے۔ سالہا سال کے اس استحصال کے نتیجے میں پورا معاشرہ سسک کر دم توڑ رہا تھا۔ ان حالات نے مفکرین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ملک کے مختلف گوشوں میں متعدد تحریکیں جنم لینے لگیں۔ اصلاح کے لیے کچھ نے مذہب کو اولیت دی، کچھ نے سماجی فلاح و بہبود کو مقدم جانا اور اس جانب متوجہ ہوئے۔ کچھ جیائے ایسے بھی اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے غیر ملکی تسلط کو ان حالات کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اس کے خلاف صفت آرا ہو گئے۔ بہ حال نصب العین ایک تھا۔ رائیں مختلف تھیں۔ منزل ایک تھی، راستے جدا گانہ تھے۔ پریم چند ان مختلف تحریکات، افکار و نظریات سے متاثر ہوئے۔

پریم چند سے پہلے ملک گیر سطح پر بعض تحریکیں مذہبی اور سماجی اصلاح کی غرض سے وجود میں آچکی تھیں۔ پریم چند مذہبی طور پر ان تحریکوں سے متعلق بعض شخصیتوں کے زیر اثر تھے۔ اسی سبب ہمارے لیے ان تحریکوں اور شخصیتوں

کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلا اور بہت اہم نام راجہ رام موہن رائے کا ہے۔ منوہر لال زتشی کے مطابق :

”جنگ پلاسی کے سترہ برس بعد ۱۷۵۷ء میں بنگال کے ضلع بگلی کے قصبہ رادھانگر میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے باوجود عظیم دقتوں کے اپنے گرد و پیش کی مشکلات پر فتح حاصل کر کے ہندوستان میں مذہبی، سوشل اور قومی اصلاح کی بنیاد رکھی جس نے مذہب کے میدان میں بت پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی کی طرف اپنی قوم کو متوجہ کیا۔ یستی کی قبیح رسم کی بیچ بگنی کر کے سوشل اصلاح کے پہلے مرحلے کو طے کیا اور انگلستان میں پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے اظہار دے کر ان پولیٹیکل اصول کا خاکہ کھینچا جس میں آج تک رنگ و روغن بھرا جا رہا ہے۔“

راجہ رام موہن رائے نے ہندوؤں کی مذہبی اور سماجی اصلاح کی غرض سے بنگال میں ”برہمو سبھا“ کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی سبھانے کچھ عرصہ بعد ”برہمو سماج“ کے نام سے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی اور جلد ہی ملک کے ایک بڑے حصہ میں پھیل گئی :

”انھوں نے ایک انجن ۲۰ اگست ۱۸۲۵ء کو برہمو سبھا کے نام سے قائم کی چت پور روڈ پر زمین خرید کر برہمو سماج کے لیے عمارت تعمیر کی گئی۔ ۲۳ جنوری ۱۸۳۱ء کو یہ عمارت بن کر تیار ہو گئی اور اسی روز اس میں برہمو سماج منتقل کر دی گئی۔“

اس تحریک نے قدامت پرستی اور تنگ نظری پر مبنی بعض فرسودہ رسوم کے خلاف مورچہ قائم کیا، خدائے واحد کی طرف ہندو قوم کو رغبت دلائی، عورتوں کی زبوں حالی پر توجہ دی، یستی کی وحشیانہ رسم کے خلاف زبردست محاذ قائم کیا

۱۔ راجہ رام موہن رائے، منوہر لال زتشی، ماہنامہ ادیب، جولائی ۱۹۱۷ء ص ۲۹۔

اور بالآخر ۱۲ دسمبر ۱۸۲۹ء کو حکومت وقت نے اسے خلافت قانون قرار دیا۔ راجہ رام موہن رائے کا یہ کارنامہ بلاشبہ ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے لیکن ان کا تاریخی اہمیت کا حامل ایک کام اور بھی ہے۔ اس زمانے کے بعض ہندو مرد ایک سے زائد شادیاں کرتے نتیجہ میں وہ اپنے مرنے کے بعد کئی عورتوں کو بیوہ چھوڑ جاتے۔ ہندو سماج میں بیواؤں کے لیے دوسری شادی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ انھیں منحوس خیال کیا جاتا۔ خوشی کے موقعوں پر ان کا دیکھ لیا جاتا یا ان سے ملنا بدشگون کی علامت سمجھی جاتی۔ راجہ رام نے عورتوں کے ساتھ جائز اس غیر انسانی سلوک کے خلاف آواز بلند کی۔ انھوں نے کئی کم سن بیواؤں کی شادیاں کرائیں اور اس بات کی کوشش کی کہ شوہر کی جائداد سے عورت کو بھی حصہ ملے۔ پریم چند نے سب سے پہلے اس جانب توجہ دی اور اسے اپنی تخلیقات کا موضوع بنایا۔ بقول ڈاکٹر زرشین :

”پتی کو پریشور کا درجہ دے کر ہندو سماج نے جس عورت کو گھر کی

داسی اور مرد کے بستر کی زینت بنادیا تھا اور جس عورت کو ہندو سماج

نے پتی کے ساتھ سستی ہونے پر مجبور کر رکھا تھا، پریم چند نے اسی عورت

کے لیے پتی کی موت کے بعد زندگی کا حق مانگا۔“ لے

انھوں نے ”آہ بیکس“، ”بیٹی کا دھن“، ”نوک جھونک“، ”معصوم بچہ“، ”ابھانگن“، ”بد نصیب ماں“ وغیرہ اپنے افسانوں اور ”ہم خرم و ہم ثواب“، ”روٹھی رانی“، ”جلوہ ایثار“، ”بیوہ“، ”ترملہ“، ”غبین“ وغیرہ ناولوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہندوؤں میں کثرت ازدواج اور بیواؤں کے ان ہی مسائل کی جانب پڑھنے والوں کی توجہ دلائی ہے۔ وہ اپنے ناول ’بیوہ‘ میں کملا پرشاد کی زبانی کہتے ہیں :

لے پریم چند اردو ناول میں ادب برائے زندگی کے محرک، ڈاکٹر زرشین۔ ماسٹامہ پرواز ادب،

”اگر کسی ناگہانی صدمے سے یہ مکان گر پڑے تو ہم کل سے اسے پھر سے
بنانا شروع کر دیں گے مگر جب کسی عورت کی زندگی پر کوئی ناگہانی آفت
پڑ جاتی ہے تو اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس نام کو روتی
رہے۔ یہ کتنی بڑی بے انصافی ہے“ لے

راجہ رام موہن رائے کی وفات کے بعد برہمہ سماج تحریک کی
قیادت رویندر ناتھ ٹیگور نے کی۔ بعد میں بعض جزوی اختلافات کی بنا
پر تحریک دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ پہلے گروہ کی قیادت تو رویندر ناتھ
ٹیگور ہی کے ہاتھوں ہی میں رہی لیکن دوسرا گروہ کیشپ چندر سین کے
زیر قیادت چلا گیا :

”۱۱ نومبر ۱۸۶۶ء کو کیشپ چندر سین نے ہارشی رویندر ناتھ ٹیگور
سے الگ ہو کر برہمہ سماج آت انڈیا قائم کی۔ اس نئی سماج کے قائم
ہونے پر برہمہ سماج کے پرانے ممبروں نے اپنی انجمن کا نام آدی برہمہ سماج
رکھ لیا۔“ لے

عبد اللہ یوسف علی کے مطابق اس انجمن کے :

”کام کے پانچ حصے تھے یعنی طبقہ نسواں کی فلاح و بہبود، تعلیم ارزاں
قیمت پر، علمی کتابوں کی اشاعت، نشے کی چیزوں کو بند کرنے کی کوشش،
خیرات کی تنظیم۔“ ۵۵

لے بیروہ، پریم چند۔ ص ۱۳۵

۵۴ ۲۷ ستمبر ۱۸۶۳ء کو دماغی بخار کی وجہ سے برشل (انگلینڈ) میں وفات ہوئی۔ بھارت بھوی کا تھا
شیو زائ سنگھ رانا۔ ص ۳۳۳

۵۵ اہل ہند کی مختصر تاریخ، ڈاکٹر مارا چند۔ ص ۵۱۶

۵۶ ”کیشپ چندر سین“ منو بہ لال زلتشی۔ ”ادیب“ کتبہ برشلہ ۱۸۶۶ ص ۱۸۶

۵۷ انگریزی مہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ، عبد اللہ یوسف علی۔ ص ۱۶۵

کیشپ چندر سین اور ان کے معاون گو بندرانا ڈسے نے اپنے زورِ خطابت سے اس تحریک کو بہت قوت عطا کی۔ ملک کے دور دراز گوشوں میں پہنچ کر انھوں نے ذات پات کے خلاف آواز بلند کی۔ مختلف ذاتوں کے درمیان شادی بیاہ کے رشتوں کو جائز قرار دیا۔ تعلیم کی اہمیت پر خاصا زور دیا۔ عام بچوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے بالترتیب جگہ جگہ مدرسے، یتیم خانے اور بیوہ آشرم قائم کیے اور ان کے لیے ہر ممکن سہولتیں فراہم کیں۔ کم عمر بچوں کی شادی کی مخالفت کی اور بیوہ کی دوسری شادی پر زور دیا۔ مشترکہ خاندان میں عورت کے لیے پیدا ہونے والے مسائل کو بیان کیا اور ان سے نجات پانے کے ذرائع بتائے۔ اسی نظریے سے متاثر ہو کر سری نواس لاہوٹی پریم چند کے ذہنی ارتقاء کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ یہ رواج :

”ہندوستان میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے لیکن اب یہ رواج زلزلے کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس لئے کہ جس عہد میں زمین ہی سب کچھ بھی جاتی تھی اور پیداوار کا مفروضہ سمجھی جاتی تھی۔ اس عہد میں مشترکہ خاندان کا تصور بالکل درست ہو سکتا تھا لیکن جس عہد میں تمام لوگوں کے روزگار مختلف ہوں اور کوئی کم اور کوئی زیادہ کما تا ہو، اس رواج کی کامیابی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔“

پریم چند نے ان تمام نکات کی تشریح کو اپنا نصب العین بنایا اور مختلف انداز سے ان کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ ”غبین“ میں رتن کہتی ہے :

”میں نے کہہ دیا اس گھر کی کسی چیز پر میرا دعویٰ نہیں۔ میں کرایہ کی لونڈی تھی۔ لونڈی کا گھر سے کیا تعلق، نہ جانے کس پانی نے یہ قانون بنایا تھا..... اگر میری زبان میں اتنی طاقت ہوتی کہ اس کی آواز سارے ملک میں پہنچ سکتی تو میں اپنی بہنوں سے کہتی کہ کسی مشترکہ خاندان میں شادی

مت کرنا اور اگر کرنا تو جب تک اپنا گھرا لگ نہ بنالینا آرام کی نیند
نہ سونا" لہ

"برہو سماج" کے بعد ایک دوسری تحریک، آریہ سماج نے ملک گیر
اثرات مرتب کیے۔ آریہ سماج کی بنیاد سوامی دیانند شرسوتی نے ۱۰ اپریل
۱۸۷۵ء کو بمبئی میں رکھی۔ رفتہ رفتہ دوسری جگہوں پر بھی اس تحریک کی شاخیں
قائم ہوتی گئیں۔ اس تحریک نے بت پرستی کے خلاف زبردست محاذ قائم
کیا۔ جوالا پرشاد برق اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ سوامی جی کی اس تحریک
سے قبل :

"ہندو قوم یہودہ رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی —
بیپاری لڑکیوں کا قتل، بیواؤں پر ظلم، تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی عتیاش
پنڈتوں کو اپنی بیوی تک دان دینا مذہبی رسم و رواج میں داخل ہو گیا
تھا" لہ

مگر آریہ سماج تحریک نے :

"اچھوت اور دھار دگور کشا پر زور دیا تھا۔ شدھی کا راستہ دکھلایا تھا۔
بال بدھواؤں کی شادی کی تلقین کی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ دیدوں کے پڑھنے
کا استحقاق ہر ایک انسان کو ہے"

ڈاکٹر صادق اس کی افادیت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ اس تحریک نے:
"ذات پات کے اختلافات ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے، اشاعتِ تعلیم

لہ "فہن" پریم چند، ص ۳۰۰

لہ سوامی جی ۱۸۷۲ء میں کانٹیا واڈ (گجرات) کے موددی نگر میں پیدا ہوئے اور ۳۰ اکتوبر ۱۸۸۳ء کو ان کا
انتقال ہو گیا۔ بھارت بھومی کا اتھاس، ص ۳۲۶ - ۳۲۷

لہ شری سوامی دیانند جی، جوالا پرشاد (زمرات، فروری ۱۹۲۵ء) ص ۹۰

لہ ایضاً ص ۹۳

بالخصوص تعلیم نسواں کے لیے بھرپور کام کیا، مذہبی روپ و چارن کر لینے
والے رسوم و رواج سے ہندو مذہب کا دامن پاک کرنے کی امکان بھر
سعی کی اور اپنے پیروؤں کو ویدوں کے سائے میں آنے کی دعوت
دی "لے

پریم چند سوامی جی کی عہد آفریں شخصیت اور ان کی تحریک کی افادیت سے
بے حد متاثر ہوئے۔ انھوں نے تنگ نظری اور فرسودہ رسوم پر اپنے
ڈرامہ "روحانی شادی" میں سخت نکتہ چینی کی ہے۔ اس ڈرامہ کے آخری
منظر میں ہیر و ہن مس جینی کہتی ہے :

"میں نے ایک قابل قدر ہستی کو رسوم پر قربان کیا اور آج ان رسوم
کو اس کے نام پر قربان کر دوں گی۔ ہمارے رسوم کتنے مہلک ہیں
— جسے ہم مذہب کہتے ہیں محض رسوم کا پھندا ہے۔ ہماری روح
اور ضمیر کی آزادی اس پھندے میں تڑپتی ہے۔ میں آج بلند آواز
سے کہتی ہوں کہ انسان عقائد سے زیادہ اہم اور کہیں زیادہ بیش بہا
ہے۔"

ابتداء، آریہ سماج کا مقصد مذہبی تعلیم کی ترویج تاکہ محدود تھا پھر
قوم کے مفاد میں اس کا دائرہ عمل وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ آریہ سماجی
تحریک سے پریم چند کو جو روحانی لگاؤ تھا اس کا انہماک ان کے ناول "ہم خرماء و
ہم ثواب" میں ہوتا ہے۔ اس ناول کا ہیرو ایک نوجوان وکیل امتی لال
ہے۔ وہ سناٹن دھرم چھوڑ کر آریہ سماجی عقائد اپن لیتا ہے اور بڑی شد و مد
کے ساتھ اس راہ پر کامن ہو جاتا ہے۔ دھرم کے مروجہ معمولات سے
انحراف کے سبب اس کی شادی پریمیا سے نہیں ہو پاتی ہے۔ لالہ بدری
پرشاد اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا ہونے والا داماد ایتھمی ہو کر

روایات پر نکتہ چینی کرے اور قدیم ہندو تہذیب کی بے حرمتی کا مرتکب ہو۔
امرت رائے محبت کے جذبہ کو قوم کی خدمت کے فرض پر قربان کرتے ہوئے
لالہ بدری پر شاد کو لکھتا ہے کہ :

”ہماری طرز معاشرت احکام وید سے متناقص ہے اور جس کو غلطی سے
سناتن دھرم کہتے ہیں وہ ان پرانے بوسیدہ خیال لوگوں کی جماعت
ہے جو مذہب کے پردے میں ذاتی فلاح ڈھونڈھتے ہیں۔ اس لیے
ہم کو مجبوراً اس سے کنارہ کش ہونا پڑا۔ اگر اس حیثیت میں آپ مجھ کو
فرزندی میں قبول فرمائیں تو خیر، ورنہ مجھے اپنی بدقسمتی پر بھی افسوس نہ
ہوگا۔“ لے

پریم چند نے اس ناول میں توہم پرستی، اندھی تقلید اور فسدہ رسموں کے
خلاف آواز بلند کی ہے اور بیوہ کی شادی اور مختلف ذاتوں کے مابین رشتے
قائم کرنے کی تحریک کی ہے۔ بقول ڈاکٹر زلیش :

”آریہ سماج کی جس تحریک نے بیوہ کی شادی کے مسئلے کو لے کر ہمارے
سماجی شعور کو جھوٹا شروع کیا تھا، اسے پریم چند نے اپنے اذہن
ناولوں میں ہی یہ صورت عطا کر دی کہ ان کا کردار امرت رائے بھادوں
کے لیے آشرم قائم کر کے انھیں ہندو سماج کے مظالم سے محفوظ کرنے
کے لیے سرگرم عمل ہوا لگتا ہے۔“ لے

آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند سرتی خود بھی برہمن سماج تحریک
سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اسی سبب دونوں تحریکوں میں بڑی یکسانیت
پائی جاتی ہے اور بادی النظر میں کوئی بڑا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ برہمن سماج
نے ہندوؤں کے اندر پھیلی ہوئی سماجی برائیوں کو دور کرنے پر زور دیا اور

لے ”ہم فرما دہم شواب“ پریم چند، ص ۲۳

لے پریم چند اور ناول میں ادب برائے زندگی کے محرک۔ ص ۲۲

آریہ سماج نے ان کے عقائد کی اصلاح کو غرض و غایت بنا لیا۔ اس طرح نصب العین کے اشتراک کے ساتھ ان دونوں تحریکوں نے ہندو سماج میں پھیلی ہوئی مختلف قسم کی برائیوں اور خراب رسموں کو دور کرنے کی جدوجہد کی۔ مقصد کے اس اتحاد کے باوجود دونوں تحریکوں میں جزوی طور پر نقطہ نظر اور طریقہ کار میں اختلاف بھی رہا ہے :

”سوائی دیانند سرسوتی بانی آریہ سماج صرف ویدوں کو الہامی کتب مانتے ہیں اور دیگر مذاہب کی بڑی شد و مد سے تردید کرتے ہیں..... راجہ رام موہن رائے نے خدا کو خلاق مانا ہے اور ان کو کسی مذہب کی خوبیوں کے اخذ کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں ہے۔ ان کی نظر میں جیسی ویدوں کی عظمت ہے اسی طرح قرآن اور انجیل کی بھی ہے۔“^۱

دونوں تحریکوں نے ہندو قوم کی تعمیر انسانیت کی اعلیٰ قدروں کی بنیاد پر، جدید تقاضوں کے مطابق کرنی چاہی۔ ذات پات کی تفریق کو مٹانے کی کوشش کی تعلیمی اہمیت پر زور دیا۔ علم کی اہمیت پر دونوں تحریکوں میں یکساں زور دیا جاتا تھا۔ دونوں کے حامیوں نے متعدد مقامات پر اسکول اور کالج کھولے۔ ویدک علوم کو جدید سائنسی تقاضوں کے مطابق پیش کیا۔ برہمہ سماج اور آریہ سماج تحریکوں کے علاوہ پریم چند ایک تیسری تحریک ’راما کرشنا‘ کے بھی بڑے مداح تھے جو اس زمانہ میں ملک گیر حیثیت حاصل کر رہی تھی۔ راما کرشنا مشن کی بنیاد بنکال کے ایک برہمن جوگی مشری رام کرشن پریم ہنس نے رکھی تھی۔ یہ تحریک جوگی جی کے نام کی مناسبت سے مشہور ہوئی :

”سری راما کرشنا بنکال کے بجلی ضلع کے ایک گاؤں کمار پور میں ۱۸۳۵ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خود ہی رام گاؤں کے مندر کے پجاری تھے۔“

۱۸۵۵ء میں جب کہ سری رام کرشنا کی عمر تقریباً انیس سال کی تھی، وہ
دکنیشور کے مندر پہنچے — پہلے تو اس مندر میں اپنے بھائی کے نائب
کے طور سے کالی دیوی کے پجاری مقرر ہوئے اور پھر بھائی کے انتقال کے
بعد اس جگہ پر مکمل پجاری کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔^۱

رام کرشن پریم ہنس مورتی پوجا کے قائل اور کالی ماں کے بھگت تھے۔ ان کی
شخصیت اور افکار نے اس زمانے میں خاصے بڑے تعلیم یافتہ حلقہ کو اپنے
زیر اثر لے لیا۔ ان کے عقیدت مندوں کی تعداد بڑھتی گئی اور جوگی جی کے
افکار و نظریات سے لوگ مستفیض ہوتے رہے۔ کالی ماں کے ساتھ خصوصی عقیدت
کے باوجود تمام مذاہب کا احترام ان کے مشن میں شامل تھا۔ بنکم چندر
چٹرجی اور گریش چندر گھوش جیسے ادیب اس مشن کے ہم نوا ہوئے لیکن سب
سے ممتاز نام سوامی ویکانند کا ہے جو بڑے پالے کے خطیب، مفکر اور
اپنے مخصوص مذہبی معاملات کے زبردست عالم تھے۔ انھوں نے اپنے زور
بیان اور زور استدلال سے اس تحریک میں جان ڈال دی۔ ان کے کارناموں
سے پریم چند بھی نہایت متاثر تھے چنانچہ وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے
ماہنامہ ”زمانہ“ کے شمارہ مئی ۱۹۰۵ء میں ”سوامی ویکانند“ کے عنوان سے لکھتے
ہیں کہ :

”عشق اور بھگتی، عماد الحسن آزاد فاروقی، ص ۷۷ تا ۸۰۔“

۱۲ جنوری ۱۸۶۳ء کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۸۸ء میں ان کی ملاقات رام کرشن پریم ہنس سے ہوئی اور
۴ جولائی ۱۸۹۷ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

بھارت بھومی کا اتھاس، شیونرائن سنگھ رانا، ص ۲۲۹-۲۳۰۔

۱۹ ویں صدی کا خیال تھا کہ ہندوستان میں ایک مضبوط اور دائمی قومیت کی تعمیر مذہبی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرقہ پرست یا متعصب تھے۔ ان کی نظر میں مذہب روحانی اور اخلاقی ارتقاء
کے داخلی اصولوں کا اشاریہ ہے۔ ماڈرن انڈین پریسکل تھاٹ، ڈاکٹر وشنو ناتھ پرساد دوسا، ص ۱۰۴۔

”گذشتہ صدی عیسوی کے ابتدا میں مادیت نے سراٹھایا۔ اسی کا حملہ ایسا پر زور تھا کہ ہندوستان کی روحانیت کو اس کے مقابل میں سرسیم خم کرنا پڑا۔ ایسی حالت میں ہندوستان کی خاک پاک سے پھر ایک بزرگ اٹھا جو روحانیت کے جوش سے معمور تھا۔ جس کا دل محبت سے لبریز تھا۔ یہ اس نفس پاک کی تعلیم کی برکت ہے کہ آج ہم اپنے قدیم معیاروں کی پرستش کرنے کے لیے تیار ہیں۔“

پریم چند سوامی دوپکانند کی بارعب اور پروقا شخصیت کی ”دلنشین تصویر“ جلوہ ایشاڑ میں پیش کرتے ہیں۔ اس ناول کا ہیرو سوامی جی کی طرح ”ذہین اور متین معصوم اور خوبصورت“ ہے۔

”سوامی جی نہایت وجیہ و شکیل بزرگ تھے۔ آپ کی نگاہ میں برقی تانیہ تھی۔ چہ وہ روحانیت کے رعب و جہول سے منور تھا۔ مزاج بہت سادہ اور روش بالکل منسہ نہ تھی۔ ان کی علمیت و محدود تھی۔“

سوامی جی نے اپنے گرد کی تعلیمات کو پھیلانے کے خاطر دور دراز علاقوں کے علاوہ غیر مالک کے بھی سفر کیے۔ ان کی تعلیمات کے زیر اثر پریم چند مذکورہ مضمون میں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں:

”سری سوامی دوپکانند کی تعلیم روحانیت کی کرات ہے۔ سوامی جی کی تعلیمات کا سب باب یہ تھا کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ اپنی فرض ادا کریں، روحانیت حاصل کریں، شہ زور اور دلاور ہوں، نیچی ذاتوں کو ابھاریں اور انہیں اپنا بھائی سمجھیں۔ ہندو فلسفہ کے غلطی پر عمل کریں اور نفس کشی اور ریاضت اور ترک ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جنہیں ایشور نے ان بلندیوں تک پہنچنے کی توفیق دی ہے۔“

لے پریم چند کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر قمر زبیر، ص ۲۰۳

لے جواہر پریم چند کا تنقیدی مطالعہ، ص ۲۱۲-۲۱۳

ہندوستان کی قومی اور سماجی تعمیر میں بعض غیر ملکی اداروں اور افراد کی کاوشیں بھی قابل ذکر ہیں جنہوں نے ملک کو مغرب کے نئے رجحانات سے آگاہ کرایا اور ذی شعور حضرات کو مشعل راہ دکھائی۔ ان میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ اس سوسائٹی کا وجود بمقام نیویارک (امریکہ) بتاریخ ۱۷ دسمبر ۱۸۷۵ء عمل میں آیا تھا۔ اس کی شاخ ۱۸۸۲ء میں کرنل اسکاٹ اور میڈم بلاواٹسکی نے مدراس میں قائم کی تھی لیکن گیارہ سال بعد ۱۸۹۳ء میں محترمہ اینی بیسنٹ نے ہندوستان اگر اس کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور اس کو فعال بنایا۔ تھیوسوفیکل سوسائٹی کے زیر اہتمام بنارس میں سنٹرل ہندو اسکول کا قیام عمل میں آیا جو بعد میں پنڈت مدن موہن مالویہ کی سرکردگی میں ترقی کر کے ہندو یونیورسٹی میں تبدیل ہوا۔ اس سوسائٹی کے کچھ اصول تھے جن کے دائرے میں رہ کر انہوں نے اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ اس کے اراکین نے بھی اپنے افکار و نظریات اور کارکردگی سے بہت سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا۔ سماجی اصلاح کے جتن کیے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے کوششیں کیں۔ پریم چند کو بھی ہندوستانیوں میں تعلیم کی کمی کا شدید احساس تھا اور وہ بھی ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے انسانوں میں تعلیم کے رواج کو عام کرنا چاہتے تھے۔ ”زادراہ“ ”خاک پروانہ“ اور ”واردات“ کے اکثر افسانوں میں انہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت پر مختلف زاویوں سے زور دیا ہے۔ ناول گوشہ عافیت، چوگان ہستی اور میدانِ عمل میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلہ کی اہمیت سے بحث کی ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بہت سی سماجی برائیاں محض تعلیم کی کمی کی وجہ سے باقی ہیں۔ تعلیم عام ہوگی تو رفتہ رفتہ یہ برائیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ تعلیم کی طرف سے عوامی غفلت پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک افسانہ ”روشنی میں کہا ہے :

”یہاں مدرسوں میں کتے لوٹتے ہیں۔ جب مدرسے میں پہنچ جاتا ہوں تو مدرس کو کھاٹ پر نیم غنودگی کی حالت میں لیٹے پاتا ہوں۔ بڑی دوا دوش سے دس بیس لڑکے جوڑے جاتے ہیں۔ جس قوم پر مجبور نے اس حد تک غلبہ کر لیا ہو اس کا مستقبل اتنا درجہ مایوس کن ہے“ ۱۷

”میدانِ عمل“ میں تعلیم کے مقصد، اہمیت اور پھر اس کے فروغ کے سلسلہ میں بعض کاوشوں کا ذکر کرتے ہیں :

”یہ مدرسہ ڈاکٹر صاحب کے بنگلے ہی میں تھا۔ فون بجے تک ڈاکٹر صاحب خود تعلیم دیتے تھے۔ اگرچہ یہاں فیس بالکل نہ لی جاتی تھی اور تعلیم کے ہدیہ اور بہترین اصولوں کی پابندی کی جاتی تھی پھر بھی لڑکوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مشکل سے دو ڈھائی سو لڑکے آتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بھولے بھالے معصوم بچوں کا فطری نشوونما کیسے ہو۔ وہ کیسے پابست، قناعت پسند، سچے خادم بن سکیں۔ یہی اس کا خاص مقصد تھا“

مختلف تحریکوں کے زیر اثر، تعلیم کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے رجحان اور اس کے مثبت اثرات کا بیان ”میدانِ عمل“ میں وہ اس طرح کرتے ہیں :

”تھوڑے سے دنوں میں ہی تعلیم کا کچھ کچھ اثر بھی نظر آنے لگا ہے، بچے اب صاف رہتے ہیں، جھوٹ کم بولتے ہیں، جھوٹے بہانے نہیں کرتے۔ کامیاں نہیں بکتے اور گھر سے کوئی چیز چرا کر نہیں لے جاتے، ذاتی ضد ہی کرتے ہیں۔ گھر کے معمولی کام شوق سے کرتے ہیں“ ۱۸

مذکورہ تھیوسوفیکل سوسائٹی کے ذریعہ وارانسی میں ایک بڑے تعلیمی مرکز کا

۱۷ ”روشنی“۔ مجبور واردات۔ ص ۷۲

۱۸ میدانِ عمل۔ ص ۱۲۹

۱۹ میدانِ عمل۔ ص ۱۹۷

قیامِ عمل میں آیا تھا جو پریم چند کے نصب العین کی تکمیل کے سلسلہ میں ایک جُز کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سوسائٹی نے عالمی برادری کا جو تصور اس زمانے کے سماج کو دیا تھا اس میں بھی پریم چند کے لیے بڑی جاذبیت تھی۔ خود ان کے نزدیک اعلیٰ انسانی قدریں کسی ایک ذات یا برادری تک محدود نہیں تھیں۔ وہ تمام انسانوں کے لیے سوچتے تھے۔ ان کے اندر کافن کا رعام انسانوں کی محرومی پر تڑپ اٹھتا اور فن کے روپ میں زندگی کی سچی عکاسی کرتا۔

ذاتِ پات کی تفریق کے نتیجے میں اچھوتوں کو کس پیرسی کے عالم میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔ اس تفریق کے انسداد کے لیے جدوجہد کرنا اس زمانے کی کم و بیش تمام اصلاحی تحریکوں کے لیے ایک مشترک مقصود بنا ہوا تھا۔ پریم چند نے بھی اس باب میں خصوصی توجہ کی۔ وہ اچھوتوں کے حال زار پر بے چین ہوا کھٹے۔ انھوں نے اچھوت طبقہ کے وجود کو ہندو دھرم کے نام پر بڑا کلنگ مانا ہے۔ ”وہ میدانِ عمل“ میں اس مسئلہ کو بڑے سیکھے انداز سے پیش کرتے ہیں اور اس سے متعلق واقعات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حسنا ذہن میں چنگاریاں سی اٹھنے لگتی ہیں۔ بٹھا کر دوارہ میں ایک ماہ سے بدھو سودن جی کی کتھا ہو رہی ہے۔ اس کتھا کو سننے کے لیے اچھوت بھی پہنچتے ہیں اور مندر کے اس حصہ میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں جہاں جوتے چیل وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ کسی طرح مندر کے اندر خبر ہو جاتی ہے کہ اچھوت دروازے کے پاس بیٹھے کتھا سن رہے ہیں۔ اس خبر سے مندر میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ بڑھپاری جی نے :

”اپنا سر پیٹ لیا، یہ بد معاش روز یہاں آتے تھے اور سب کو چھوتے

تھے۔ ان کا چھوا ہوا پر شاد روز لوگ کھاتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اندھیر

اور کیا ہو سکتا ہے؟“

دھم کے بھر شٹ ہو جانے کی وجہ سے :

”دین داروں کے سر پر خون سورا ہو گیا۔ کئی آدمی جوتے لے کر ان غریبوں پر پل پڑے۔ بھگوان کے مندر میں بھگوان کے بھگتوں کے ہاتھوں بھگوان کے بھگتوں پر جوتوں کی بارش ہونے لگی : ۱۷

پریم چند اس ظلم کے خلاف اپنے خیالات کو ڈاکٹر شانتی کمار کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں :

”آپ لوگوں نے ہاتھ کیوں بند کر دیے۔ اکیسے خوب کس کس کر اور جوتوں سے کیا ہوتا ہے۔ بندوقیں منگائیے اور ان بے دھرموں کا خاتمہ کر دیجئے۔ اور تم دھرم کو پاک کرنے والو تم سب بیٹہ باز در جتنے جوتے کھا سکو، کھاؤ۔ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ یہاں سیٹھ، مہاجنوں کے بھگوان رہتے ہیں۔ یہ بھگوان جو ہر ات کے زیور پہنتے ہیں، موہن بھوگ اور ملائی کھاتے ہیں۔ چیتھرے پہنتے واہوں اور ستو کھانے واہوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے : ۱۸

اپنی صورت ہر ظلم و ستم برداشت کرتے پھر بھی برہمنوں کو مقدس جان کر ناقابل پرستش سمجھتے۔ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے وسیلے کو ضروری خیال کرتے۔ بقول ڈاکٹر قمر رئیس :

”یہ نوٹ انہیں ہمیشہ سے ہندو دھرم کا مفہ سمجھتے آئے ہیں اس لیے وہ ان کی عزت کرتے اور ان کی بزرگی اور جہل سے خوفزدہ رہتے۔ انہیں خوش کر کے اور دان دھین دے کر وہ سمجھتے کہ دیوتاؤں کو منایا : ۱۹

صد ہا صدیوں کی وراثت میں ان کا ذہن اس طرح ہوا کہ برہمنوں کو ہر طرح

خوش رکھنا ہی ان کے لیے مذہب کا بنیادی فریضہ ہو گیا۔ پریم چند نے برہمنوں کی روش اور ان کے طور طریق کو گودان میں اس طرح پیش کیا ہے کہ بہت سی ڈھکی چھپی گرہیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں اور ڈاکٹر قمر رئیس کے اس قول کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ:

”برہمنوں نے مذہب کو ہمیشہ اپنے خود غرضانہ مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔“

ہر بھجن عورت کے ساتھ مذہبی رعب جما کر جنسی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کو پریم چند گودان میں یوں اجاگر کرتے ہیں:

”آج تو تم یہاں سے نہ جانے پاؤ گی جھونارانی! روج روج کلیجے پر چھری چلا کر بھاگ جاتی ہو۔ آج میرے ہاتھ سے نہ بچو گی — ایک چاہنے والے کا من رکھ لو گی تو تمہارا کیا بڑے گا جھونارانی! کبھی کبھی گرہوں پر دیا کیا کرو، نہیں بھگوان پر چھیں گے کہ میں نے تمہیں اتنا روپ کا دھن دیا تھا، تم نے اس سے ایک برہمن کا اپکار بھی نہیں کیا تو کیا جواب دو گی؟ بولو! روپے پیسے کا دان تو سدا ہی پاتا ہوں، آج روپ کا دان دو۔“

اچھوتوں کے ساتھ جائز سلوک کے نتیجے میں جن پیش آنے والے حالات کی بظاہر اس عہد میں کوئی توقع نہیں کی جاسکتی تھی پریم چند ان خطرات کو بخوبی بھانپ لیتے ہیں اور ان کا قلم اس جانب واضح نشاندہی کرتا ہے جھوت چھتا کی لعنت جس تباہ کن معاشرے کی تخلیق کر سکتی ہے پریم چند اس سے بخوبی واقف نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی تحریروں سے پورے معاشرے کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اچھوتوں کے رد عمل کی شدت کو انہوں نے گودان میں بہت اچھے روپ سے پیش کیا ہے۔ پنڈت ماتا دین نے سلیا جمارن کو شادی کے وعدے پر اپنے گھر میں رکھ کر اس کے روبرو ”جینیو ہاتھ میں لے کر کہا تھا سلیا! جب تک

لے پریم چند کا تنقیدی مطالعہ۔ ص ۲۲۵

لے گودان۔ ص ۷۷-۷۸

دم میں دم ہے تجھے بیاہتا کی طرح رکھوں گا: مگر اس کا یہ وعدہ ایک سراب تھا:
 "سلیا کا سب کچھ لے کر بھی وہ برے میں کچھ نہ دینا چاہتا تھا۔ سلیا اب
 اس کی نگاہ میں صرف کام کرنے کی مشین تھی اور بس۔ اس کی محبت کو وہ
 بڑی چالاکی سے بچاتا رہتا تھا۔" لے

تنگ آکر سلیا کے باپ ہرکھو نے ایک موقع پر معاملہ کو اس طرح اٹھایا:
 "ہم آج یا تو ماما دین کو چمار بنا کر چھوڑیں گے یا ان کا اور اپنا رکت
 ایک کر دیں گے۔ تم ہمیں بائمن نہیں بن سکتے مدام ہم تمہیں چمار بنا
 سکتے ہیں۔ ہمیں بائمن بنا دو، ہماری برادری بننے کو تیار ہے۔ جب یہ
 سامر تھ نہیں تو تم بھی چمار بنو، ہمارے ساتھ کھادیو، ہمارے ساتھ
 اٹھو بیٹھو۔ ہماری اجت لیتے ہو تو اپنا دھرم ہمیں دو۔" لے

ہرکھو کی اس دلیری اور صاف گوئی پر پنڈت ماما دین کا باپ پنڈت داتا
 دین برہم ہو کر جواب دیتا ہے:

"ہرکھو! تیری لڑکی وہ کھڑی ہے، لے جا، جہاں چاہے۔ ہم نے اسے
 باندھ نہیں رکھا ہے۔ کام کرتی تھی مجھری لیتی تھی۔ یہاں مجوروں کی
 کمی نہیں ہے۔" لے

داتا دین کی بات سن کر سلیا کی ماں بے قابو ہوا کھتی ہے اور غضبناک انداز
 میں کہتی ہے:

"واہ واہ پنڈت، اچھا نیا دکر تے ہو۔ تمہاری لڑکی کسی چمار کے ساتھ
 نکل گئی ہو تو اور تم اس طرح کی باتیں کرتے تو دیکھتی۔ ہم چمار ہیں اس لیے
 ہماری کوئی اجت نہیں! ہم سلیا کو اکیلی نہ لے جائیں گے، اس کے ساتھ
 ماما دین کو بھی لے جائیں گے جس نے اس کی اجت بگاڑی ہے۔" لے

معاند کی نزاکت، انتقام کی سلگتی جہنی آگ اور ہرکھو کی لٹکار سن کر چماروں کی

غیرت جوش میں آتی ہے اور وہ پنڈت ماتا دین پر یلغار کر دیتے ہیں :
 ”دو چاروں نے لپک کر ماتا دین کے ہاتھ پکڑے اور تیسرے نے جھپٹ
 کر اس کا جینو توڑ ڈالا اور اس کے قبل کر ماتا دین اور جنگری سنگھ اپنی
 اپنی لاشیاں سنبھال سکیں دو چاروں نے ماتا دین کے منہ میں ایک بڑی
 ہڈی کا ٹکڑا ڈال دیا۔ اس ہڈی کے ٹکڑے نے صرف اس کے منہ کو
 ہی نہیں بلکہ اس کی روح کو بھی ناپاک کر دیا۔ اب وہ لاکھ پراشچیت
 کرے، لاکھ گوبر کھائے اور گنگا جل پئے، لاکھ دان پُن اور تیرتھ برت
 کرے، اس کا مرا ہوا دھرم جی نہیں سکتا۔ آج سے وہ اپنے ہی گھر میں
 اچھوت سمجھا جائے گا۔ اس کی ماتا بھری ماں بھی اس سے گھن کر لے گی۔“

(۲)

پریم چند کا عہد اپنے ماضی سے قدرے مختلف تھا۔ رام لال نابھوی
 کے الفاظ میں :

”یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں ایک طرف سماجی گھٹن، سیاسی اضطراب اور

اقتصادی بد حالی پورے زوروں پر تھی وہاں ہندوستان میں قومی بیداری

کی لہرائے رہی تھی۔ فکر اور شعور کی رو داخل ہو رہی تھی۔“

ذہنی بیداری کی وہ خیف لہر جو مستقبل میں بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ
 بننے والی تھی، وجود میں آکر سرگرم عمل ہو چلی تھی گو کہ عوام کی اکثریت شکست
 خوردگی کا شکار تھی۔ ۱۸۵۷ء کی جدوجہد آزادی کی بے شمار یادیں بہت
 سے زخموں کو تازہ کیے ہوئے تھیں۔ غیر ملکوں نے اپنے تسلط کو قائم رکھنے
 کے لیے جو اطوار اپنائے تھے ان کے اثرات پورے ملک پر خصوصاً عام

لے گنودان۔ ص ۳۱۰-۳۱۲۔

۲۷ منشی پریم چند نے اردو افسانے کے بانی۔ پرواز ادب، نومبر ۱۹۸۰ء ص ۶۶

رعایا پر مرتب تھے۔ حکومت کی اقتصادی اور معاشی پالیسی کے نتیجے میں عام بچپنی اور بیزاری پیدا ہو رہی تھی۔ وہ نوجوان جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد غیر مالک سے واپس آتے، اپنے مشاہدات و تاثرات کے برادرانِ وطن کو متعارف کراتے۔ اس پس منظر میں سماجی اور مذہبی تحریکوں نے ایک عام سیاسی بیداری کی فضا پیدا کر رکھی تھی جس کے نتیجے میں بعض باشندے سرکاری ملازمین بھی اپنی ملازمتوں سے مستعفی ہونے لگے تھے۔ خود پریم چند نے ۱۵ فروری ۱۹۲۱ء کو سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کانگری جی کی اس عدم تعاون کی تحریک کو پریم چند نے اپنے افسانہ "لال قیہ" میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ یہ افسانہ قاری کو جنگ آزادی کی حمایت اور اس میں شرکت پر آمادہ کرتا ہے۔ "لال قیہ" کا ہیرو جی بلاس جو ایک انصاف پسند ڈپٹی محسٹریٹ ہے، اسے پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں، انگریزوں کے ساتھ پوری وفاداری کا ثبوت دینے کے صلے میں رائے بہادری کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک سرکاری مہاسہ بھی دیا جاتا ہے جو سرخ فیتے میں بندھا ہوتا ہے۔ مہاسے کو پڑھتے ہی جی بلاس کے جذبات میں سیحان برپا ہو جاتا ہے۔ اس کے سینے میں حسب الوہنی کی دہی ہوئی چٹکاری شعلہ کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور وہ اپنے ذاتی مفادات کو ترک کرتے ہوئے سرکار کو جواب لکھتا ہے:

"میں نے پندرہ سال تک سرکار کی خدمت کی اور حتیٰ الامکان اپنے فرائض کو دیانت داری سے انجام دیا۔ لیکن اب حکام بعض موقعوں پر مجھ سے خوش نہ رہے ہوں اس لیے کہ میں نے شخصی احکام کی اطاعت کو کہیں اپنا فرض نہ سمجھا۔ جب کبھی میرے احساس قانون اور حکم عام میں تناقض ہوا، میں نے قانون کی پیروی کی۔ میں ہمیشہ سرکاری ملازمت کو خدمت ملک کا جتہ بن کر دیکھتا رہا لیکن یہ سلسلہ — میں جو اب تک

نافذ کیے گئے ہیں وہ میرے ضمیر اور اصول کے مخالف ہیں اور میرے خیال میں ان میں ناحق پروری کو اتنا دخل ہے کہ میں اپنے تئیں ان کی تکمیل کے لیے — آمادہ نہیں کر سکتا — لہذا میں ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے یہ خدمت انجام دینے سے معذور ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ مجھے بلاتا خیر اس عہدے سے سبکدوش کیا جائے۔^۱

انیسویں صدی کے آخری ایام میں مختلف اصلاحی تحریکوں کا زور تھا۔ مذہبی، سماجی اور معاشرتی تنظیموں نے :

”اس صدی کے ختم ہوتے ہوتے — ایک سیاسی اور قومی تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی۔ بیسویں صدی کے شروع ہوتے ہوتے ان تحریکوں میں اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی۔ سیاسی رہنما اس جدوجہد میں مصروف تھے — اور ادیب — ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے — چنانچہ پریم چند نے اپنے افسانوں کے ذریعہ ماضی کی عظمت اور اس کی روحانی صفات کی محبت پیدا کی اور وطن پرستی کا سبق سکھایا۔“

انھوں نے اپنی ادبی زندگی کے آغاز سے ہی ملک کی آزادی کے نغمے گائے اور اپنے پہلے مجموعہ ”سوز و وطن“ کے دیباچہ میں کہا :

”ہمارے ملک کو ایسی کتابوں کی اشد ضرورت ہے جو نئی نسل کے جگر

پر محبت و وطن کی عظمت کا نشہ جمائیں۔“

انھوں نے ادب کے مقاصد کی تشریح کرتے ہوئے انجمن ترقی پسند فن کی پہلی کل ہند کانفرنس کے خطبہ صدارت میں کہا تھا :

”جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی سکون نہ

ملے، ہم میں قوت و حرکت پیدا نہ ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، جو ہم

۱۔ ”لال فیتہ“ ماہنامہ زمانہ، جولائی ۱۹۳۱ء، ص ۳۷۔

۲۔ ”ترکب آزادی میں اردو کا حصہ“، ڈاکٹر معین الدین عقیل، ص ۵۶۵-۵۶۶۔

میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال نہ پیدا کرے،
وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے۔ اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

پریم چند نے حالات اور وقت کے تقاضوں سے قوم کو واقف کرایا اور اس
بات پر زور دیا کہ ملک کے نوجوان ایک محاذ پر جمع ہو کر غلامی اور بگڑی ہوئی
صورت حال کا مقابلہ کریں۔ اپنی دھرتی سے قلبی لگاؤ، آزادی کے لیے ٹپ
اور لگن کا اظہار، پریم چند کے ناولوں اور افسانوں کے علاوہ ان کی دیگر تحریروں
سے بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے رسالہ "ہنس" ۱۹۳۲ء کے ایک شمارہ میں
نوجوانوں کو بڑے دلولہ انگیز انداز میں جنگ آزادی کے لیے اکساتے ہیں:

"تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا میں کیا کی تبدیلیاں ہو گئیں، تم نہیں
جانتے، روس کی زار شاہی مٹ گئی۔ ایران کی کج کلاہی مٹ گئی۔
ترکی کی شہنشاہی مٹ گئی، چین کی خاقانی مٹ گئی۔ جرمنی کی قیصر شاہی
مٹ گئی۔ یہاں تک کہ اسپین نے بھی آزادی کی سانس لی، مگر بھارت
کہاں ہے؟ وہیں جہاں تھا، دین، دکھی، دریدر۔ کیا تم جوان ہو کر
بھی اسی بوڑھی، کھوسٹ، شہ مناک، بزدلی سے بعدی ہوئی، خوشامد
میں ڈوبی ہوئی نیت کا پتہ نہ کرو گے؟ کبھی نہیں، تم نے ٹیگ کے نام لیں
ہو، تم جوان ہو۔ ابھی نیچے سوار تھے تمہیں اپنے رنگ میں نہیں رنگا۔
ابھی تمہاری کمرے جھکن نہیں سیکھا۔ تمہارے سر نے سجدہ کرنا نہیں
سیکھا۔ تم میں جوش ہے۔ ہمیں تم سے امید ہے۔"

۸ مارچ ۱۹۳۲ء کے "پنکار" میں پریم چند نے ہونی کے موقع پر ایک مضمون
لکھا اور اس میں انھوں نے غلامی کی لعنت کو جلا کر خاک کر دینے کی تلقین
کی:

”ہولی پھر آگئی حالانکہ بھارت کی ہولی تو انگلینڈ بہت پہلے ہی سے جلا چکا ہے اور اس سے سارا بھارت جلا کر خاک کر دیا ہے پھر بھی مردے بھارت داسی ہر سال کسی نہ کسی طرح ہولی مناتے ہی ہیں۔ پر اس سال کی ہولی اور سب ہولیوں سے نرالی ہے اور ہونی چاہیے۔۔۔۔۔ اس سال ہم لوگ اپنے گھر کی ایک ایک چیز جلائیں گے۔ انگریزی مال خریدنے کا شوق جلائیں گے اور ان سب کے ساتھ ہی اپنی سیکڑوں سالوں کی غلامی جلائیں گے۔ جس نظام حکومت نے سارے بھارت میں مفلسی کی ہولی جلائی ہے، اس سال اس نظام حکومت کی ہی ہولی جلائیں گے تبھی ہماری ہولی پتی ہولی ہوگی۔“

پریم چند کے دلی جذبات اور آزادی کے لیے ان کی ٹرپ کا اندازہ اس خط سے بھی ہو جاتا ہے جو انھوں نے ۳ جون ۱۹۳۲ء کو ہندی کے مشہور صحافی اور ادیب بنارس داس چٹرویدی کے نام لکھا:

”میری تمنائیں بہت محدود ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ ہم اپنی جنگ آزادی میں کامیاب ہوں۔ میں دولت اور شہرت کا خواہش مند نہیں ہوں۔ ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ دو چار بلند پایہ کتابیں لکھوں لیکن ان کا مقصد بھی حصول آزادی ہی ہے۔ میں آرام سے بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں ادب اور آزادی وطن کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہتا ہوں۔“

جنگ پلاسی اور بکسر کی لڑائی کے بعد ٹیمپو سلطان کی شہادت نے

۱۷ پریم چند، پرکاش چندر گپت، مترجم۔ احمد اکبر آبادی، ص ۱۱۰

۱۷ ۲۳ جون ۱۷۵۷ء کے دن پلاسی کے میدان میں رابرٹ کلائیو کے زیر قیادت برطانوی فوجوں نے نواب سر اج الدولہ، صوبہ دار بنگال کی فوجوں کو شکست دی۔

۱۷ ۱۷۶۳ء میں شاہ عالم، شجاع الدولہ اور میر قاسم نے مل کر انگریزوں سے جنگ کی۔

۱۷ ۱۷۹۹ء میں لارڈ دلہی نے ٹیمپو سلطان کو شہید کر کے میسور کی سلطنت ختم کر دی۔

مسلم حکمرانوں کے اقتدار کا درپردہ فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ جو صدیوں حاکم رہے ان کی حیثیت میں فرق آچلا تھا۔ مسلمانوں کی بگڑتی ہوئی اور انحطاط پذیر صورت اور غیر ملکیتوں کی بڑھتی ہوئی سیاسی اور مذہبی قوت نے بہت سے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس پس منظر میں متعدد تحریکیں وجود میں آکر سرگرم عمل ہو چکی تھیں جن کا سلسلہ ہم شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور سید احمد شہید وغیرہ کی تنظیموں سے جوڑ سکتے ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی خدنگ خدر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ :

”شاہ“ میں مجنوں شاہ نے نیپال کی ترانی سے ایک فقیری تحریک شروع کی جس کا مقصد بنگال میں انگریزوں کے کارخانوں اور اسلحہ کو تباہ کرنا تھا۔ اس طرح کی ایک تحریک کرم شاہ (متوفی ۱۲۸۷ھ) نے شروع کی جو پاکل منہتی کے نام سے مشہور ہے۔“

اس کے علاوہ حاتی شریعت اللہ کی فرانسیسی تحریک اور میٹومیر کی تحریک بھی قابل ذکر ہیں لیکن ان تمام تحریکوں میں شاہ ولی اللہ کی تحریک مجاہدین سب سے اہم ہے۔ ابتداءً یہ ساری تحریکیں مذہبی رہیں مگر بعد ازاں ان کا دائرہ عمل وسیع اور ان سب کا نصب العین مشترک ہوتا گیا۔ شمالی ہند میں شاہ ولی اللہ کی تحریک مجاہدین کو مرکزیت حاصل ہوتی گئی۔ وہ تحریک جو مسلمانوں کی اخلاقی گراؤٹ، ان کے کردار اور مذہبی عقائد و رسوم کی درستگی اور ان کے معاشی فلاح کے لیے وجود میں آئی تھی اور جس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب ان کی اپنی اخلاقی گراؤٹ ہے اور ان کی اصلاح اس کے لیے مستند ہے، انگریزوں کے خلاف پوری طرح صفت آرا ہو گئی اور نعرہ ہمدردی کی حریت کی آگ پورے ملک میں پھیل دی۔ شاہ ولی اللہ مجاہدوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے کہتے ہیں :

”میں ان فوجی آدمیوں سے کہتا ہوں کہ تم کو اللہ نے جہاد کے لیے
..... بنایا تھا۔ اس کو چھوڑ کر تم نے گھوڑ سواری اور ہتھیار بندی کو
پیشہ بنالیا اب جہاد کی نیت اور قصد سے تمہارے دل خالی ہیں“

وہ خالی دلوں میں پھر سے جذبہ سرفروشی کے ساتھ عزم اور حرارت پیدا کرتے
ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی ان کی تحریک کے نصب العین کے سلسلے میں لکھتے
ہیں:

”اٹھارہویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ (۱۷۶۰-۱۸۰۲) نے اپنی
مہتمم بالشان تحریک شروع کی، یہ تحریک مذہبی بھی تھی، سیاسی بھی،
معاشی بھی اور ادبی بھی۔ اس تحریک نے بہت جلد سیاسی رنگ
اختیار کر لیا اور وہ یہ کہ ملک کو بہت جلد انگریزوں سے پاک کیا جائے“
وطن عزیز کی خاطر ملک کی دیگر تحریکوں کا نصب العین بھی ہی ہوتا گیا۔
گورکھوں، راجپوتوں، مرہٹوں، سکھوں، سندھ کے امیروں اور اودھ کے
نوابین کی عمل داریاں ختم ہوتی گئیں۔ انگریزوں کی قوت اور حکومت میں
روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ ملک کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ انگریزوں کی سازشوں
اور فریب کاریوں کو سمجھتے گئے۔ ان کے خلافت صفت آرا ہونے کے لیے موقع
کے منتظر رہے۔ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کی تحریک نے اور بھی زور پکڑا:
”ان کے جانشینوں نے ان کی تحریک کو آگے بڑھایا اور ان کے پیدا
کیے ہوئے سیاسی شعور کی روشنی میں ملک کی رہبری کی۔“

شاہ عبدالعزیز نے اس تحریک کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے ”انگریزوں

لے بحوالہ شاہ ولی اللہ دہلوی، سید ابوالاعلیٰ مودودی

(الفرقان، شاہ ولی اللہ نمبر ۱۹۴۱ء) ص ۹۹

لے اردو میں وہابی ادب، خواجہ احمد فاروقی، ص ۱۷

لے ۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ، مرتب خلیق احمد نظامی، ص ۹

کے خلافت فتویٰ جہاد دیا۔ جذبہ جہاد سے مغلوب ہو کر مجاہدین سرفروشی کی تمنا میں جام شہادت نوش کرتے رہے۔ دیگر برادران وطن بھی حب الوطنی سے سرشار ہو کر جذبہ جہاد کے زیر اثر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس تحریک کے:

”متوازی شکر آچاریہ کے حلقہ بوشوں کی سیاسی تحریک بھی میر قاسم کے

زمانے سے برطانوی حکومت کے مظالم کے خلاف صفت آرائی تھی۔“

رفتہ رفتہ ملک میں ہم آہنگی اور یکجہتی کی فضا قائم ہوتی گئی۔ جذبہ جہاد سے ملک کا تقریباً ہر طبقہ بلا کسی تفریق مذہب و ملت سرشار ہوتا گیا:

”ہزاروں فقیر، پندت، سادھو اور سنیا سی ملک کے گوشے گوشے میں

بغاوت کے جذبات ابھار رہے تھے۔ با اثر علما نے جہاد پر زور دینا

شروع کر دیا۔ دہلی کی جامع مسجد میں ایک فتویٰ بوا جس میں انگریزوں

کے خلاف ہر مسلمان کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا۔ عین دس شہروں

اور دیہاتوں کے دورے کیے، تقاریر کیں، رضا کاروں نے گھر گھر کر

چندہ جمع کیا۔ فقیر اور سنیا سی زیادہ تر چپ و نیوں کے قریب قیام کرتے

جہاں سپاہی ان کے معتقد ہو جاتے۔“

جو لوگ میدان جنگ کے بجائے مصروف گفتار کے غازی تھے انہوں نے

دوسرے طریق اپنائے مثلاً شہروں اور قصبوں میں نمٹت ڈراموں، نظموں اور

گیتوں کے ذریعے ہندوستانی عوام کو غلامی کا احساس دلایا۔ اس طرح ملک

میں انگریزوں کے خلاف جو چنگاری سدھائی گئی وہ شیشہ میں بالآخر بھڑک

کر شععوں میں تبدیل ہو گئی۔ پہلی جنگ آزادی کا آغاز ۱۸۵۷ء کو یہ تھک کی چپ و نی

ست ہوا۔ یہ تھک سے ان شععوں کی لپٹ نے پیمے دہی پھر دیگر شہروں بعد پورے

ملک کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آخری منہل تاجدار بہادر شاہ ظفر جو قلمو معنی

سے مذہبک ندر نس د

نے قریب آزان میں راویک تھک، نس د

تک محدود تھا، سرفروشیوں کی قیادت کے لیے باہر نکل آیا۔ نانا صاحب، رانی
 لکشمی بائی، تاتیا ٹوپے، بیگم حضرت محل، شہزادہ فیروز بخت، عظیم الشان خاں،
 کنور سنگھ، راجہ ہرنام سنگھ وغیرہ مختلف محاذوں کو سنبھال کر اٹھ کھڑے
 ہوئے۔ علماء کی خاصی تعداد بڑی تندہی سے سرگرم عمل رہی۔ اپنی شعلہ بیانیوں
 سے جذبہ جہاد ابھارتی رہی اور خود بھی شوق جہاد میں مرتبہ شہادت حاصل کرتی
 رہی۔ انگریزوں کے خلافت جم کر مورچہ لینے والوں میں علماء کی ایک طویل فہرست
 ہے۔ ان میں نمایاں مقام احمد اللہ شاہ، حاجی امداد اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا
 فیض احمد بدایونی، مولانا فضل الحق خیر آبادی وغیرہ کو حاصل ہے۔ مگر چونکہ یہ
 بغاوت پوری طرح منظم نہ تھی اس لیے جنگ آزادی کے شعلے جس تیزی سے
 بھڑکے اتنی ہی تیزی سے سرد بھی پڑ گئے۔ ۱۹ ستمبر کو اس ملک پر انگریزوں کا
 باقاعدہ قبضہ ہو گیا۔ انگریزوں کے پاس منظم فوج تھی، جدید سامان حرب تھا،
 مقامی جاسوسوں کی ایک تعداد تھی۔ بے شمار لوگ ذاتی مفاد اور اپنے بھائیوں
 سے بغض و عناد رکھنے کے سبب انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس طرح
 برادران وطن میں غداروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ جانبازوں
 میں کوئی نظم نہ تھا۔ جدید سامان حرب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ باقاعدہ
 سامان حرب کا بھی فقدان تھا۔ منصوبہ کے خلاف وقت سے بہت پہلے ہی
 یہ مورچہ کھول دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں محض جذبات سے جو
 نتائج نکلنے چاہیے تھے وہ نکلے۔ یوں شاہ ولی اللہ کی تحریک سے پیدا ہونے
 والی پہلی جنگ آزادی کو کچل کر بظاہر ختم کر دیا گیا مگر :

”ان کی تحریک نے سرفروشی کا جو جذبہ پیدا کر دیا تھا وہ ایک عرصہ

تک قلب و جگر میں شعلہ کی طرح بھڑکنے لگا۔“

مذکورہ تحریک کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ :

”ہندو اور مسلمان دونوں نے دوش بردوش یہ جنگ لڑی تھی اور ہندو مسلم سوال کسی شکل میں بھی لوگوں کے سامنے نہیں تھا۔ — یہی وجہ تھی کہ وہ تمام طاقتیں جو کچھ عرصہ سے سلطنت مغلیہ کے برعکس مقابل آگئی تھیں، بہادر شاہ کے گرد جمع ہو گئیں۔ مہاراجہ ایک مدت سے مغلوں سے برسر پیکار تھے، لیکن شاہشاہ میں پیشوا نے بہادر شاہ کو تسلیم کرنے میں مطلقاً کوئی عذر نہیں کیا، نانا صاحب کے خاص مشیروں میں عظیم الشان خاں راجہ رانی جھانسی نے مسلمان توپچی ملازم رکھے۔ احمد شاہ نے ہندو اور مسلمان دونوں کے مشترکہ اجتماعات میں تقریریں کیں۔“

بہ حال اس سیاسی انقلاب کے بعد ہی بدے ہوئے حالات میں دانشوروں نے از سر نو ملکی اور قومی حالات کا جائزہ لیا اور رفتہ رفتہ قومی مفادات کے لیے کام کو آگے بڑھایا۔ ساز و جناب سبھا (۱۸۷۰ء)، انڈین ایسوسی ایشن (۱۸۷۶ء)، مہاجن سبھا (۱۸۸۴ء) اور باسے پریذیڈنسی ایسوسی ایشن (۱۸۸۵ء) کے بعد پورے ملک کی نمائندہ جماعت انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آچکا تھا۔ ابتداً اس جماعت کے مقاصد غرض اس حد تک تھے

۱۔ ۱۸۷۵ء کا تاریخی رزنامہ، ص ۳۱

۲۸ دسمبر ۱۸۷۵ء کو اسے۔ اور ہیوم نے بھی کے گوئل داس تیج پال سنسکرت کالج کے وسیع

۱۰ میں اس وقت ہو گیا۔

۱۱۔ ۱۲ جنوری ۱۸۷۵ء نے اپنی کتاب ”انڈیا ٹوڈے“ میں یہ تجویز کر کے بتایا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس ہ قیام اور نسل کشیوں کی حکمت عملی تھی۔ ۱۲۔ ۱۳ جنوری ۱۸۷۵ء نے یہ محسوس کر لیا کہ ہندوستان میں قومی بیداری کی۔ ۱۴۔ ۱۵ جنوری ۱۸۷۵ء نے اس وقت تک میں جو ترقی پسند عناصر ہندوستان پروردہ رہے میں ان کو کبھی موجد ہندو درختی ہے۔ ۱۶۔ ۱۷ جنوری ۱۸۷۵ء نے اس وقت تک میں جو ترقی پسند عناصر ہندوستان پروردہ رہے میں ان کو کبھی موجد ہندو

۱۸۔ ۱۹ جنوری ۱۸۷۵ء نے اس وقت تک میں جو ترقی پسند عناصر ہندوستان پروردہ رہے میں ان کو کبھی موجد ہندو

کہ سیاسی اور دستوری اصلاحات کی جائیں لیکن بیسویں صدی کے آغاز کے بعد اس کا دائرہ فکر وسیع ہوتا گیا اور وہ تال میل ختم ہوتا گیا جو حکومت اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان قائم ہوا تھا اور جس کے تحت امور مملکت و حکومت کے سلسلے میں ہندوستانیوں کے مشوروں اور خود ان کو بھی شامل کرنا تھا۔ اس کے ہراول دستے کے اعتدال پسندوں کے ذریعے ”ہوم رول“ کی مانگ کی جا چکی تھی۔ کچھ سرفروشنوں کی جانب سے آزادی کا مطالبہ بھی پیش کیا جا چکا تھا جس کی خاطر وہ ہر قربانی و ایثار کے لیے تیار تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس اختلاف رائے کا شکار ہو کر دو حصوں میں (۱۹۰۷ء) منقسم ہو چکی تھی۔ ایک گروپ جس کے نمائندے دادا بھائی نورجی، فیروز شاہ مہتہ، سریندر ناتھ بنرجی، گوپال کرشن گوکھلے اور مدن موہن مالویہ تھے، ہوم رول کے حق میں تھا۔ مکمل آزادی کو قومی مفادات کے خلاف سمجھتا تھا۔ دوسرا گروپ ہر قیمت پر آزادی کا متوالا تھا اور مکمل آزادی کے سوا کسی دوسری بات پر رضامند نہ تھا۔ اس گروپ کی شہرت گرم دل کے نام سے ہوئی جس کے نمائندے بال گنگا دھر تلک، لالہ لاجپت رائے، بین چندر پال اور اربندو گھوش تھے جو اپنے اخبار کیسری، مراٹھا اور وندے ماترم کے ذریعے حکومت کو کڑی نکتہ چینی کا نشانہ بنائے ہوئے تھے اور طلبہ کو فوجی تربیت حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ تقسیم بنگال^۱ کے بعد مسلم لیگ کا قیام (۱۹۰۶ء) عمل میں آچکا تھا۔ بال گنگا دھر تلک اور حسرت موہانی کو ان کی زیر زمین سرگرمیوں^۲ کے سلسلہ میں کلکتہ کے اجلاس میں کانگریس نے سراج کا مطالبہ کر دیا اور سریشی بائیکاٹ اور قومی تعلیم کے ریذولوشن پاس کیے۔

اہل ہند کی مختصر تاریخ، ڈاکٹر تارا چند، ص ۵۲۶

^۱ ۱۹۰۵ء میں رڈکرزن نے فیصلہ کیا کہ بنگال کو تقسیم کر دیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ہندو کمزور پڑ جائیں گے اور ایک مستقل خبیث ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھے گی۔

ہماری آزادی، ابوالکلام آزاد، ترجمہ محمد مجیب ص ۱۳

کی بنا پر جیل بھیجا جا چکا تھا۔ حکومت نے مارلے ایکٹ کے تحت عوام کو مراعات دینی چاہیں تو گرم دل نے اس کو ٹھکرا دیا تھا جب کہ دوسرا گروپ اسے قومی مفادات کے حق میں خیال کرتے ہوئے ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کا خواہش مند تھا۔ پہلی جنگ عظیم شباب پر تھی۔ ملک رہا ہو کر باہر آچکے تھے۔ مسز ایمنی بیسنٹ مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے لیے اپنی کوششیں لے دونوں کو باغیانہ مقاصد لگتے اور شایع کرنے کا مجرم قرار دے کر بخارت کی دفعات میں مافوق کیا گیا۔ صرت ۲۳ جون ۱۹۰۵ء کو عدلی گڑھ میں گرفتار ہوئے اور اس کے دوسرے دن ۲۴ جون کو تھک مہن میں گرفتار اور سزا یاب ہوئے۔

مشاہدات زندان، آج کل، دہلی، صرت مورانی نمبر ۱۹۰۱ء - ص ۱۰

۱۵ نومبر ۱۹۰۹ء کو ایکٹ کا نفاذ عمل میں آیا۔

۲۸ جون ۱۹۰۵ء کو مملکت آسٹریا کے تاج تخت کے ویمپر آرج ڈیوک فریڈرینڈ کو صربیا کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ صربیا آسٹریا کے صوبہ باسین کا دارالسلطنت تھا۔ باسینا پتے صربیا کی قدیم حکومت میں شامل تھا۔ آسٹریا نے صربیا کو اس قتل کا ذمہ قرار دیا اور صربیا کے خلاف ۲۸ جولائی ۱۹۱۴ء کو اعلان جنگ کر دیا۔ روس، صرت صربیا کا حامی اور صرب پرست تھا۔ اس نے اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دیا۔ جرمنی نے روس کو متنبہ کیا اور روس کے نہ ماننے پر، اس کے خلاف ۲۰ جولائی ۱۹۱۴ء کو جس دن بلگرڈ پر گولہ باری ہو رہی تھی روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ فرانس روس کا حریف تھا اس لیے ۳ اگست ۱۹۱۴ء کو جرمنی نے فرانس کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا اور فرانس پر حملہ کرنے کے لیے ٹیمپ سے راستہ مانگا۔ برطانیہ، یروشیا، فرانس، آسٹریا اور روس نے ۱۹۲۹ء میں ٹیمپ کی غیر جانبداری کے تحفظ کی کارروائی کی تھی اس لیے برطانیہ نے جرمنی کو اسٹیٹس دیا کہ وہ ٹیمپ سے راستہ نہ طلب کرے۔ جرمنی کے پھر جواب نہ دینے پر ۴ اگست ۱۹۱۴ء کو برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ۲۳ اگست ۱۹۱۴ء کو جاپان نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ نومبر ۱۹۱۴ء میں ترکی جرمنی کی طرف سے جنگ میں شریک ہو گیا۔

ترکیک خدمت، تہذیبی تمدنی عبادتیں، ص ۵۲ تا ۵۴

۱۵ ستمبر ۱۹۱۴ء کو مسز بیسنٹ نے تمام سیاسی جماعتوں، اقلیتوں (بقیہ تاریخ صفحہ ۴۲ پر)

شروع کر چکی تھیں۔ ریشمی رومال تحریک نے زور پکڑا۔ آل انڈیا مسلم کانفرنس اور جمعیتہ العلماء ہند نے حکمران طبقہ کے خلاف ایک زبردست محاذ قائم کیا۔ ہندو مسلم اتحاد کی جانب تک جی کی کوششیں کامیاب رہیں۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان سمجھوتہ ہو گیا۔ ۱۹۰۵ء اور پھر ۱۹۱۶ء کا انقلاب روس اور اشتراکی نظام عالمی سطح پر اپنے اثرات مرتب کر رہا تھا۔ برصغیر کا خاصا دانشور طبقہ اس سے متاثر ہو چکا تھا۔ رولٹ ایکٹ کے خلاف ۶ اپریل ۱۹۱۹ء کو پورے ملک میں عام ہڑتال منائی گئی جو بڑی حد تک کامیاب رہی۔ رد عمل کے طور پر ۱۳ اپریل کو جلیان والا باغ میں سیف الدین کھلو اور ستیہ پال کی گرفتاری پر مظاہرے کے لیے جمع ہونے والے نہتے ہجوم پر جنرل ڈائر کے سپاہیوں نے سولہ راؤنڈ گولیاں چلائیں جس میں سینکڑوں ہندوستانیوں کی جانیں ضائع ہوئیں اور ہزاروں معصوم لوگ زخمی ہوئے۔ اس خونی حادثہ نے سرفروشوں کو ایک نئی امنگ عطا کی۔ خلافت تحریک نے کچھتی وہم آہنگی کی فضا کو قائم کرتے ہوئے ایک مشترک محاذ کھولا۔ عدم تعاون اور ترک موالات کی تحریک نے شدت اختیار کی جس نے حکومت وقت کو بوکھلا دیا۔ نتیجہ کے طور پر سارے ملک میں عام گرفتاریاں ہوئیں۔ گاندھی جی ہولنا فرمانی کی تحریک شروع کرنے ہی والے تھے کہ گورکھپور کے قریب چوری چورانا می گاؤں میں (صغیر) کا بقیہ ماشیہ کو سراج کے مطالبہ کے لیے متحد کرنے کی غرض سے ہوم رول لیگ کی بنیاد ڈالی۔

اہل ہند کی مختصر تاریخ۔ ص ۵۰۴

۱۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے قاعدین میں مکھنڈ میں ایک معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ ۱۹۱۶ء کے میثاق مکھنڈ کے نام سے مشہور ہے۔

۲۔ یہ قانون ۱۷ مارچ ۱۹۱۹ء کو پاس ہوا۔ گاندھی جی نے اسے کالہ قانون کے نام سے پکارا اور ۶ اپریل کو اس کے خلاف زبردست مظاہرے کا اعلان کیا۔

بھارت کا راشٹری آنرین ایوم سنوڑ دھانک دکاس۔ ص ۱۳۳

پولیس اور کسانوں کے درمیان تصادم میں چند سپاہیوں سمیت ایک پولیس چوکی کو جلا دیا گیا جس سے گاندھی جی کو بہت تکلیف پہنچی اور انھوں نے سول نافرمانی کی تحریک ملتوی کر دی۔ اس کے التوا پر موتی لال نہرو، لالہ لاجپت رائے، مولانا حسرت موہانی، سبھاش چندر بوس، ایم۔ این۔ رائے، جواہر لال نہرو اور دوسرے رہنماؤں نے حیرت، غم اور غصے کا اظہار کیا۔ ۱۰ مارچ ۱۹۲۲ء کو گاندھی جی بھی گرفتار کر لیے گئے اور انھیں بد امنی پھیلانے کے جرم میں چھ سال کی سزا سنائی گئی۔ تحریک سول نافرمانی کے التوا سے عام بددلی اور مایوسی کے آثار پیدا ہو چکے تھے اور کانگریس اندرونی اختلافات کا شکار ہونے لگی تھی۔ ایسی صورت میں موتی لال نہرو اور حیرت بخش داس نے کانگریس میں ایک ضمنی پارٹی "سوراج پارٹی" کے نام سے قائم کی۔ مزدور تحریک اور نیشنلسٹ پارٹی کا قیام بھی عمل میں آچکا تھا اشتراکی محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کا آغاز کر چکے تھے۔ مزدوروں میں بیداری کی لہر دوڑ چکی تھی۔ رفتہ رفتہ ہوم روں کا مطالبہ کمزور ہوتا گیا۔ مکمل آزادی کی مانگ زور پکڑتی گئی۔ گاندھی جی اپنی عدم تشدد کی بات پر اٹل تھے اور اسے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر سمجھتے تھے۔ حریت پسند انقلابیوں کا بھی ایک گروپ ابھر کر سامنے آچکا تھا جو تشدد کے راستے پر سرگرم عمل تھا اور وطن کی آزادی کی خاطر ہر قربانی کو تیار تھا۔ ڈومینین اسٹینس کی برطانوی تجویز کے ساتھ ساتھ ۱ اگست ۱۹۲۵ء میں "نہرو رپورٹ" کو بھی منظور کر لیا گیا تھا۔ بھکت سنگھ اور بٹوکیشور دت "بہروں کو سنانے کے لیے" مرکزی اسمبلی میں بم اور سرخ پمفلٹ "پھینکنا" چکے تھے۔ ۳۱ دسمبر ۱۹۲۵ء کو کانگریس نے بھی مکمل آزادی کے نصب العین کا

لہذا یہ پارٹی یکم جنوری ۱۹۲۳ء کو وجود میں آئی۔

۱۹۲۵ء میں جناح، سراجیہ کے اراکین اور پنڈت مدن موہن، مودیہ کے اشتراک سے ایک ملی کمیٹی پارٹی وجود میں آئی جس کا نام "نیشنلسٹ پارٹی" رکھا گیا۔

اعلان کیا اور ۲۶ جنوری ۱۹۳۰ء "یوم آزادی" قرار دیا۔ ۱۲ مارچ ۱۹۳۰ء کو "نمک قانون" توڑنے کے لیے گاندھی جی نے سابرمتی آشرم سے اپنی مشہور "ڈانڈی یاترا" شروع کی۔ ۲۰ اپریل کو ان کی درخواست پر خواتین بھی اس میں شریک ہو گئیں۔ گول میز کانفرنس کے بعد آچاریہ زیندر دیو اور بے پرکاش زاین کے ذریعے سوشلسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا جس کے تحت :

"ملک کے اندر کسانوں اور مزدوروں میں ایک خاص احساس ترقی پذیر ہوا، جس کی وسعت اور شدت یہاں تک پہنچی کہ ۱۹۳۵ء میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے بھی اشتراکی اصولوں کی آواز اٹھی" لے

ملکی سیاست کے یہ سارے آثار چڑھاؤ جنہوں نے پوری قومی زندگی کو متاثر کر دیا تھا، دوسرے دانشوروں اور ادیبوں کی طرح پریم چند کو بھی تحریک دے رہے تھے کہ وہ عوام میں حب الوطنی کے جذبے کو تیز کر کریں۔ اسی جذبہ حریت کے زیر اثر پریم چند نے اپنی تخلیقات کے سہارے ہندوستانیوں کو مادر وطن کی عظمت کا احساس دلایا اور ان میں سرفروشی کی تمنا پیدا کی۔ وہ افسانہ "قاتل" (آخری تحفہ) میں ایسے مجاہدوں سے متعارف کراتے ہیں جن کا کہنا تھا :

"یہ انفرادی جنگ نہیں۔ انکلینڈ کی مجموعی طاقت سے جنگ ہے، میں مردوں یا میرے عوض کوئی دوسرا مرد اس میں کوئی فرق نہیں۔ جو آدمی قوم کی زیادہ خدمت کر سکتا ہے اسے زندہ رہنے کا زیادہ حق ہے۔"

افسانہ کا ہیرو دھرم دیر، قربانی اور آزادی کے جذبے سے معمور ہے۔ اس کی بیوہ ماں اس کے خطرناک عزائم سے خوفزدہ ہے مگر وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے :

”دیکھ اماں! کسی سے کہنا مت۔ ورنہ سب سے پہلے میری جان پر آفت
آئے گی۔ مجھے امید نہیں کہ پکننگ اور جلوسوں سے ہمیں آزادی حاصل ہو سکے۔
یہ تو اپنی کمزوری اور معذوری کا صریح اعلان ہے۔ جھنڈیاں نکال کر اور
گیت کا کرقر میں نہیں آزاد ہوا کرتیں۔“

دھرم ویر حصول آزادی کے سلسلہ میں ماں کو اپنے اقدامات کے بارے
میں تفصیل سے بتاتا ہے :

”وہ ہندوستان اسی وقت چھوڑیں گے جب انھیں یقین ہو جائے
گا کہ اب وہ ایک لمحہ بھر بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر آج ہندوستان کے ایک
ہزار انگریز قتل کر دیئے جائیں گے تو آج ہی سورا جیہ مل جائے۔ روس اسی
طرح آزاد ہوا، آرمینڈ بھی اسی طرح آزاد ہوا اور ہندوستان بھی اسی
طرح آزاد ہوگا۔“

ماں اپنے بیٹے کی ان لرزہ خیز باتوں کو سن کر خوف محسوس کرتی ہے اور اسے
”سبھائے الگ ہو جانے کا مشورہ دیتی ہے۔ دھرم ویر ماں کے جذبات
کی قدر کرنے کے باوجود اس سے کہتا ہے :

”تم نے مجھے یہ زندگی عطا کی ہے اسے تمھارے قدموں پر نثار کر سکتا
ہوں لیکن مادر وطن نے تمھیں اور مجھے دونوں ہی کو زندگی عطا کی ہے
اور اس کا حق افضل ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع ہاتھ آجائے کہ مجھے
مادر وطن کی حمایت کے لیے تمھیں قتل کرنا پڑے تو میں اس ناگوار
فرض سے بھی منہ نہ موڑ سکوں گا۔ تمھوں سے آنسو جاری ہوں گے
لیکن تمھارا تمھاری گردن پر ہوگی۔ ہمارے مذہب میں قوم کے مقابلے
میں کسی چیز کی حقیقت نہیں۔ اس لیے سب کو چھوڑنے کا تو سوال ہی
نہیں ہے۔“

پریم چند کی تحریروں میں شاہ ولی اللہ صاحب کی تحریک کا بھی

بہت کچھ تاثر ملتا ہے۔ جہاد میں شہادت حاصل کر کے زندہ جاوید ہو جانے کا تصور، وطن عزیز کے لیے مرٹنے کی تڑپ، آزادی کی خاطر سب کچھ نثار کر دینے کی تمنا ایک مجاہد کی نمایاں خوبیاں ہوا کرتی ہیں۔ پریم چند کی تحریروں اور کرداروں میں جاجا شاہ صاحب کے مجاہدین کا عکس ملتا ہے۔ ان کی تحریروں میں آزادی کے لیے جوتیزی، تندہی اور حرارت ملتی ہے وہ بہت کچھ شاہ صاحب کے مجاہدین کی مرہونِ منت ہے۔ وہ افسانہ "جیل" (آخری تحفہ) میں اپنے احساسات کو بڑے جذباتی انداز سے پیش کرتے ہیں۔ افسانہ کا ہیرو دھمبھر اپنی محبوبہ روپ متی سے کہتا ہے :

"ذرا سوچو میری جان کی قیمت کیا ہے، ایم۔ اے۔ پاس کرنے کے بعد بھی سو روپے کی ملازمت! بہت بڑھا تو تین چار سو تک پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بدلے یہاں کیا ملے گا؟ جانتی ہو سرے ملک کے لیے سوراخ، اتنے عظیم مقصد کے لیے، جانا بھی اس زندگی سے کہیں اچھا ہے۔"

"دنیا کا سب سے انمول رتن" میں پریم چند لکھتے ہیں :

"وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے، دنیا کی سب سے بیش قیمت شے ہے۔" ۱۷

"چوگان ہستی" میں رانی جانی جانی اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر کہتی ہے :

"نوجوانوں سے میں کہوں گی جاؤ اور روئے کی طرح قربان ہونا سیکھو۔"

ملک کی آنکھیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں۔" ۱۸

"شیخ مجنور" (سوزِ وطن) میں پریم چند انگریزوں کے خلاف صفت آرائی کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں :

۱۷ تمیز، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳

”نہیں ہم قلعہ بند نہ ہوں گے۔ ہم میدان میں رہیں گے اور دست
برست دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے سینوں میں ہڈیاں ایسی کمزور
نہیں ہیں کہ تیر و تھنگ کے نشانے نہ برداشت کر سکیں۔ ہم دشمن کے
مقابلہ میں خم ٹھونک کر آئیں گے اور اپنے پیارے جنت نشاں کے لیے
اپنا خون پانی کی طرح بہائیں گے۔“

پورے ملک میں مختلف سماجی اور سیاسی تحریکیں، اصلاحی اور
فلاحی کاموں میں سرگرم عمل تھیں اور عوام کو دعوت فکر و عمل دے رہی تھیں۔
مگر ان سرگرمیوں کے مرکز شہروں میں تھے۔ وسائل کی آسانی کے سبب شہر
ایک دوسرے سے مربوط تھے اور اخبارات باخبر رکھنے کا ایک ذریعہ بن
چکے تھے۔ لیکن ملک کی آبادی کی اکثریت تو دیہات پر مشتمل تھی۔ دیہات
بھی ایسے، جہاں رسائی مشکل سے ممکن ہو پچھ وسائل کی اس قدر کمی تھی کہ
ان سے رابطہ قائم رکھنا دشوار ترین مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اسی سبب ان تحریکوں
کی کاوشیں شہروں میں تو کامیابی سے ہم کنار ہو چکی تھیں مگر دیہاتوں میں ان
کے اثرات کماتھم رہے۔ جو نا ممکن نہ تھا۔ پریم چند نے حیثیت ادیبان
تحریکوں اور ان سے متعلق بعض شخصیتوں سے متاثر ہو کر دیہی عوام کے مسائل
کی طرف خصوصی توجہ دی اور اس جذبہ بیداری کو اپنی تحریروں کے ذریعہ اور
بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی جو مختلف تحریکوں کے اصل محرک تھے۔

۰۰ :

”ہمارے سامنا سال کے سیاسی، سماجی، مذہبی، ادبی اور تاریخی
ارتقا کی ایک مضبوط کڑی میں جنھیں ایک کھٹے ہوئے نغمہ اور کھٹے
ہوئے ماحول نے پیدا کیا۔ لیکن ان کی شخصیت اور دینی کارناموں کو
نظر انداز کر کے ان کے عہد کی تاریخ میں کھجی جاسکتی۔ پریم چند کی
زندگی میں جہاں کہیں بھی، جہاں بھی اور جہاں بھی جہد ہوئی ہو، وہ اس

منظر یا پس منظر میں ڈھونڈے جاسکتے ہیں۔ لے
بقول سری نو اس لاہوٹی ان کی :

”سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ نہ صرف اپنے عہد کی عکاسی کرتے
تھے بلکہ اس کے آگے کی بات بھی سوچتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انھوں نے
ہندوستانی سماج کی ترقی پسند قوتوں کا ساتھ دینے میں جانبداری
سے کام لیا۔ ان کی یہ جانب داری صرف انقلاب زندہ باد کا نعرہ نہیں
تھی بلکہ انھوں نے ”دیوترات“ کے اس قول کو بھی پورا کیا کہ ادیب کا
یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا کر خاموش
ہو جائے بلکہ ادیب کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ انقلابی طاقتوں کے سنوارنے
میں مدد دے تاکہ اس کا ادب اور فن نکھر سکے۔“ لے

ڈاکٹر معین الدین عقیل کے الفاظ میں ان کو :

”اس امر کا احساس ہو چلا تھا کہ سیاسی آزادی کا حصول اس وقت
تک ممکن نہیں ہے جب تک نچلے طبقہ یا مخصوص مزدوروں اور کسانوں کو
اس جدوجہد میں شریک نہ کیا جائے۔“ لے

اس لیے انھوں نے سب سے پہلے انھیں ”مسائل کو اپنے فن کا موضوع بنایا“
ورنہ اس سے پیشتر بھی :

”دیہات تھے۔ دیہاتی تھے۔ غربت تھی۔ افلاس تھا۔ لوٹ کھسوٹ
تھی۔ نا انصافی تھی، ظلم و جبر تھا۔ کسان، مزدور کو بھر پیٹ کھانا
نصیب نہ ہوتا تھا۔ بیماری تھی۔ ان کے نام تھے مگر ان کو کوئی جانتا نہیں تھا۔“

لے دید و دریافت، نثار احمد روتی، ص ۱۳۷

لے پریم چند کا ذہنی ارتقاء (شاعر، بھٹی جون ۱۹۷۱ء) ص ۱۷

لے تحریک آزادی میں اردو کا حصہ، ص ۵۶۶

لے منشی پریم چند، دو میں نئے نئے فسانے کے، بقیہ رسائل نامکبھوی، پرواز ادب، نومبر ۱۹۸۰ء، ص ۶۶

پریم چند کی کوششوں سے :

"پہلے پہل لوگوں نے دیہاتی زندگی کو اپنے ملک کی زندگی کا ایک حصہ سمجھنا شروع کیا اور اسی احساس نے رفتہ رفتہ دیہاتی زندگی اور اس زندگی کے چھوٹے بڑے مسئلوں کو سیاسی ادراک کی بنیاد بنا دیا۔ یہاں تک کہ اب ہماری ساری قومی اور سیاسی تحریکوں کا تار دیہاتی اور اس کی زندگی سے بندھا ہوا نظر آنے لگا۔" ۱۷

شیورانی دیوی کے مطابق، ایک بار پریم چند نے ان سے کہا تھا :

"یہاں اتنی فیصدی کا شتکار بستے ہیں، بیس فیصدی اور لوگ — اگر ان میں اتنی ہی قوت اور بصیرت ہوتی تو آج یہ سٹی بھرائنگریز ہائے ملک میں ڈیڑھ سو سال سے حکومت نہ کرتے ہوتے۔" ۱۸

مذکورہ چند تحریکوں کے علاوہ اور بھی متعدد تنظیمیں وجود میں آکر سرگرم عمل ہو چکی تھیں۔ پریم چند نے ان تمام تحریکوں کے مثبت پہلوؤں کے تاثر کو قبول کیا اور اپنے قلم کے زور سے ان کی کم و بیش آبیاری کرتے رہے۔ وہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ وہاں کے مسائل سے گماحقہ آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مفاد پرست مذہب کی آڑ میں بھولے بھالے عوام کا اور زمیندار و سرمایہ دار غریب کسانوں و مزدوروں کا استحصال کرتے آئے ہیں۔ وہ واقف تھے کہ تعلیم کی کمی اور غیر ملکی حکمرانوں کی چشم پوشی نے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں۔ انھوں نے اپنی تخلیقات میں انھیں سب مسائل کو اجاگر کیا۔ معاشرے کی برائیوں کو اس طرح پیش کیا کہ ذہنوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں اور ساتھ ہی تحریکوں کی کامیابی کے لیے راہ ہموار ہو۔ اسی سبب ان کی تخلیقات ان تحریکوں کے عوامل و محرکات کی آئینہ دار بن گئی ہیں :

۱۷ نیا افسانہ، وق عظیم، ص ۱۹

۱۸ پریم چند گھریں، شیورانی دیوی، ص ۱۴۴

”انھوں نے اپنے فن کو اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے۔“
 اور اپنا زور برم تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے، جاگیردارانہ نظام اور اس کے اندر
 پینے والی ذہنیت کا پردہ فاش کرنے، استحصال پسندوں کو بے نقاب
 کرنے، ذات پات کی تفریق کا انسداد کرنے، قدیم و فرسودہ رسوم کو مٹانے
 اور عورتوں کو ان کا سماجی مرتبہ دلانے پر صرف کیا۔ انھوں نے اپنی تحریروں
 سے حب الوطنی کی وہ روح پھونک دی کہ ہر فرد بیدار ہو گیا۔ حریت پسندی
 کی ایسی چنگاری سلگائی کہ غلامی کی لعنت بالآخر جل کر خاک ہوئی اور ملک
 آزاد ہوا۔

”پریم چند.... پہلے ادیب ہیں جن کی توجہ حیات انسانی کے اس انبوہ میں ان مجبور اور مقہور انسانوں تک پہنچی جو قدرت کے دوسرے بے زبان مظاہر کی طرح صدیوں سے گونٹے اور بے زبان تھے۔ پریم چند نے انھیں زبان دی۔ ازلی پسپائی اور پسپاندرگی کے شکار یہ ہندوستان کے دبے کچلے کروڑوں انسان تھے جو ملک کی غالب اکثریت، تہذیب و شان و شوکت کے خالق تھے۔“

ڈاکٹر قمر رئیس

ہواری — ایک علامتی کردار

پریم چند گاؤں کی زندگی کی حقیقتوں، اقتصادی لوٹ کھسوٹ اور سماجی جبر سے بخوبی واقف تھے۔ انھوں نے ۱۹۳۲ء کے "ہنس" کے ایک شمارہ میں لکھا تھا:

"پر جا کے پاس لگان دینے کو کچھ نہیں، مگر سرکار لگان وصول کر کے پھوڑے گی، چاہے کسان بک جائے، چاہے زمین بے دخل ہو جائے، اس کے برتن بھاڑے، بیل، بچھیا، اناج، بھوسا سب کا سب بک جائے"۔

اس کے بعد ۸ مئی ۱۹۳۳ء کے "جاگرن" میں بھی انھوں نے لکھا:

"ہندوستانی کسانوں کی اس وقت جیسی قابلِ رحم حالت ہے اسے لفظوں میں پیش نہیں کر سکتا۔ ان کی بد حالی کو وہ خود جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔"

اور اپنے ناول "گودان" میں انھوں نے وقت کے اسی اہم ترین مسئلہ کی جانب قاری کو تفصیلاً متوجہ کیا ہے۔ بقول ممتاز حسین:

جس زمانے میں کرنشی پریم چند نے یہ ناول لکھا ہے اس زمانے کے سماجی ماحول اور زمینی رشتوں کے پس منظر میں جس چیز کو کسانوں کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے وہ اس کی زمین کی

ملکیت کا مسئلہ رہا ہے۔ زمین پر ملکیت کیوں کر حاصل کی جائے اور اس ملکیت کو زمینداروں اور تعلقہ داروں کی بے دخلی سے کیوں کر محفوظ رکھا جائے۔ زمین کے اسی بندھن اور اسی حق ملکیت کے گرد ان کی طبقاتی نفسیات کا تانا بانا بنتا رہا ہے۔^۱

یہ اس عہد کا المیہ تھا جب ملک غلام تھا اور جاگیر دارانہ نظام کی گرفت پوری طرح مضبوط تھی۔ اس وقت کسی کسان کا:

”اپنی موروٹی یا شکمی زمین سے چمٹن اور اسی کے لیے اپنی جان مال کی بازی لگا دینا ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ منشی پریم چند نے ہوری کی سب سے بڑی جدوجہد اپنے اسی تین بیٹے کو بے دخلی سے بچانے ہی کو شمار کیا ہے جو تھی تھا۔^۲

اس نظام کی دین یہ تھی کہ زمیندار من مانی کرنے کے لیے آزاد تھے اور اپنی کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لیے ان کو انسانی قدروں کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہ تھا۔ کسانوں کی محنت کا فائدہ خود اٹھاتے اور اپنے عالیشان ایوان کی تعمیر کرتے ”گنودان“ ان تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے، دیہی معاشرے کے پھار جانب بکھری ہوئی غربت، افلاس، پس ماندگی اور غلامانہ ذہنیت پیدا کرنے والی رسوم کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ سارے تحریکات و عوامل سامنے آجاتے ہیں جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ چند نفوس کس طرح سالہا سال عام کسان اور محنت کش طبقہ کا استحصال کرتے آئے ہیں، کسانوں کا طبقہ کیسے ان کے جبر و ظلم کا نشانہ بنتا رہا ہے اور کیوں کر وہ ان کا شکار بننے کے لیے مجبور مجبور ہوتا ہے، ان کا جواب گنودان میں قاری کو پوری طرح مل جاتا ہے اور اس کو ایک عام کسان کی مڑومیوں اور ناکامیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

۱۔ ادب اور شعور، ممتاز حسین، ص ۲۶۶

۲۔ ایضاً ص ۲۶۷-۲۶۸

اس کے علاوہ دیہی زندگی کی دیگر تمام پہلوؤں کی بھی ایسی بھرپور عکاسی اس میں کی گئی ہے کہ روزمرہ کی چل پھل، ہنسی مذاق، وہاں کی مصروفیات اور معمولات، پسماندہ طبقہ کے مسائل اور ان کی عارضی راحتیں، ان میں آپسی رشتوں کا پاس و لحاظ، ان کی باہمی رنجشیں و رقابتیں اور ان میں اپنائے گئے طور طریق اپنے حقیقی رنگ و روپ میں زندگی سے اس طرح ہم آہنگ ہوئے ہیں کہ گُردان "دیہی معاشرہ کی حقیقی تصویر بن گئی ہے۔ ایک ایسی تصویر جو آئینہ کا کام دیتی اور یہی زندگی کو پوری طرح قاری کے ذہن پر منعکس کر دیتی ہے بقول کشن پرشاد کول :

"اس سے زیادہ صاف آئینہ جس میں دیہاتی زندگی کی سب ہی قسم کی جیتی جاگتی اور بولتی چلتی تصویریں دکھائی دیتی ہیں، اردو زبان و ادب میں دوسرا نہیں ملے گا۔"

ان کی دیگر تخلیقات کی طرح گُردان میں بھی :

"مقامی رنگ، مقامی خصوصیات ان کے یہاں اول سے آخر تک چمکتی ہیں۔"

انہیں اسباب کی بنا پر :

"پریم چند کے ایک نقاد نے، گُردان کو EPIC OF RURAL

INDIA کہا ہے اور ان کے دیگر نقادوں نے اسے نہ صرف پریم چند

کا کارنامہ بلکہ اردو ناول کی معراج بتایا ہے۔"

پریم چند نے اپنی تخلیقات میں عموماً ایسے افراد کو موضوع بنایا جن کی زندگیاں مشقتوں سے عبارت ہوتیں اور جہد مسلسل میں بیت جاتیں۔ یہ

لے گُردان کا جائزہ (نیا ادب)، مرتب قاضی عبدالغفار، ص ۱۷۶

۲۲ ص، آل احمد سرور، ص ۲۲

۱۸۶ ص، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ص ۱۸۶

لوگ ملک کی غالب اکثریت کی حیثیت رکھتے اور ان کی آبادی دیہاتوں پر مشتمل ہوتی۔ انھوں نے زندگی کے آخری لمحوں تک اپنی تحریروں سے اس مجبور، کمزور اور پسماندہ طبقہ کی بھرپور ترجمانی کی۔ ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے مسائل سے ملک کی دیگر آبادی کو باخبر کیا اور ان کے درمیان ان پسے ہوئے لوگوں کے لیے ہمدردی کی فضا قائم کی۔ اس نصب العین کی تکمیل کے لیے انھوں نے اپنی تخلیقات کو وسیلہ بنایا۔ گنودان اس کی بہترین مثال ہے۔ وہی زندگی کے تعلق سے پریم چند کا مطالعہ ذاتی مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی ہے۔ بقول سلام سندریلی انھوں نے :

”اس ناول میں اپنی ساری زندگی کا مشاہدہ و تجربہ سمو دیا ہے۔“

مزید ان کے انداز فکر میں وسعت اور تحقیقی بنیادوں پر زندگی کی پرکھ نے اس ناول کو سانس لیتی ہوئی دنیا سے اس طرح ہمکنار کیا کہ بالآخر وہی محاسن کے لیے ان کی انتھک کاوشیں بے پایاں خلوص سے گلے مل کر ہندوستانی رنگ و بوا اپنے اندر سمیٹ لیتیں تو وہ گنودان کا روپ اختیار کر کے ہمارے ذہنوں کو ہلکا جاتی۔

گنودان کا مرکزی کردار ہوئی ان کروڑوں کسانوں میں سے ایک ہے جو سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور زندگی کی مستیوں سے دور نیلے لکھن کی چٹانوں سے بہت و شقت کے سہارے اپنا اور اپنے اہل و عیال کی فخر و تلو کا بوجھ اٹھانے کی انتھک کوشش کرتے ہیں۔ ماگھ پوس کی کپکپاتی رات اور جیٹے جیسا کھو کی چھپلائی دھوپ میں کم توڑ ٹھنست کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اہرت اتنی پاتے کہ پوری طرح پیٹ کی آگ بجھانا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا۔ دیگر ضوریات زندگی کے پورا کرنے کا سوال تو ان کے ذہنوں میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی خواہش نے جنم لیا تو اس کا انجام بڑا حسرتناک ہوتا

لے فشی پریم چند کے ناول کودن پر ایک نثر فریڈرک ڈیوڈ کا، پریم چند نمبر اپریل تا اگست ۱۹۳۷ء

ہے۔ ساری عمر تلخیاں سمیٹنا اور عمر کی آخری منزل پار کر لینا ان کا مقدر ہوتا ہے:

”یہ محنت کش اپنا خون پسینہ ایک کر کے زمین کا سینہ چیر کر دولت نکالتے

ہیں، مگر اس دولت سے ان کو اتنا بھی حصہ نہیں ملتا کہ وہ اپنا اور اپنے

اہل و عیال کا پیٹ بھر سکیں یا تن ڈھک سکیں۔“

اس طبقہ کی مجبوری و بے کسی کا اظہار ہوری جیسے جفاکش انسان کے انداز فکر

سے ہو جاتا ہے :

”ابھی زندگی کے بڑے بڑے کام تو سر پر سوار ہیں، گو برا اور سونا کا

بیاہ۔ بہت ہاتھ روکنے پر بھی تین سو سے کم نہ اٹھیں گے۔ یہ تین سو

کس کے گھر سے آئیں گے؟ کتنا چاہتا ہے کہ کسی سے ایک پیسہ ادھار

نہ لے اور جس کا آتا ہے اس کی پانی پانی چکا دے مگر ہر طرح کی تکلیف

اٹھانے پر بھی گلا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح سود بڑھتا جائے گا اور ایک

دن اس کا سب گھر بار نیلام ہو جائے گا، تو اس کے بال بچے بے سہارا

ہو کر بھیک مانگتے پھریں گے۔“

اس عہد کے ایک عام کسان کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے اور اس پر کیا ہمتی

ہے۔ سرمایہ کی طویل راتیں وہ کس طرح کاٹتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہوری

کی حالت زار کا مطالعہ ضروری ہے :

”ہوری کھانا کھا کر پٹیا کے منہ کے کھیت کی مینڈ پر اپنی جھونپڑی میں

بیٹا ہوا تھا۔ چاہتا تھا کہ ٹھنڈ کو بھول جائے اور سو رہے مگر تار تار کیل اور

پھٹی ہوئی مرزئی اور ٹھنڈے گیلا پواں، اتنے بیروں کے سامنے آنے

کی ہمت نیند میں نہ تھی۔ آج تمباکو بھی نہ ملا کہ اس سے دل بہلتا۔ اُپلا

سنگالا یا تھا پر وہ بھی ٹھنڈ سے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پوائی پھٹے بیروں کو

پیٹ میں ڈال کر اور ہاتھوں کو رانوں کے بیچ میں دبا کر اور کھیل میں
منہ چھپا کر اپنے ہی گرم سانسوں سے اپنے کو گرمی پہنچانے کی کوشش
کر رہا تھا۔ لے

گنودان اس عہد کے کسان کی مجبوری، بیچارگی اور محرومی کی ایک ایسی داستان
ہے جو قاری کو بہت کچھ سوچنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ:
پریم چند نے دیہاتی زندگی کے منظر کو حقیقت کے رنگ میں دکھا
کر ہندوستان کی اصل آبادیوں کے کوائف اور ان کی نفسیات سے
پردہ اٹھا دیا۔ لے

انھوں نے مجبوری کے وسیلہ سے دیہی پس ماندہ طبقہ کے احوال کو اس طرح
بیان کیا ہے کہ ان کی بے کیفیت زندگی اور ظلمیت نکما ہوں میں پھر جاتی ہے
اور یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح بسر کرنے کے لیے مجبور کر دیے
گئے ہیں :

”گھبراہٹ کا ایک حصہ گرنے کے قریب تھا۔ دروازہ پر ایک بیل بندھا ہوا تھا
اور وہ بھی ادبہ ما۔ یہ حالت کچھ مجبوری ہی کی نہ تھی، سارے گاؤں
پر یہ مصیبت تھی۔ ایسا ایک آدمی بھی نہ تھا جس کی حالت رونا ہوتا۔
گویا جسم میں جان کے بجائے کلفت ہی مٹی ہوئی لوگوں کو کٹھ پتلیوں
کی طرح ہچا رہی تھی۔ پستے پستے تھے، کام کرتے تھے، پستے تھے،
صرف اس لیے کہ ایسا ہونا ان کی قسمت میں لکھا تھا۔ زندگی میں نہ
کوئی امید بٹ اور نہ کوئی امنگ، گویا ان کی زندگی کے سوتے سوکھ
گئے ہوں اور ساری ہریالی مٹی بن گئی ہو۔ لے

لے گنودان، ص ۱۴۳

لے اردو ادب کی ایک صدی، ڈاکٹر سید عبداللہ، ص ۱۸۳

لے گنودان، ص ۵۸۲

گاؤں کی سماجی اور اقتصادی زندگی میں گائے کی اہمیت، بنی ملکیت کے سبب باہمی رقابتیں، جھگڑے، تفریق اور تباہی و بربادی کو گئودان کے ذریعہ اجاگر کیا گیا ہے۔ مادی حقیقتیں روحانی عقیدوں کا تعین کس طرح کرتی ہیں یہ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ نادل کا پورا پھیلاؤ "گئو" اور "دان" دو لفظوں کے درمیان ہے اور یہی زندگی میں گائے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ گائے کے دودھ سے گھر کے افراد پرورش پاتے ہیں اور اس کے پچھڑے کاشتکاری کا اہم ترین ذریعہ بنتے ہیں۔ مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی گائے کی موجودگی آسودگی اور روحانی سکون بخشی ہے۔ انھیں خیالوں کے تحت دیہات کا ہر فرد گائے پالنے کا آرزو مند ہوتا ہے۔ ہوری کی بھی تمنا ہے:

"جو روایتی معاشرے میں ہر بندوستانی کسان کی ہوتی ہے یعنی ایک

گائے حاصل کرنے کی تمنا۔ یہ تمنا ہوری کی زندگی کی جدوجہد کا محور ہے۔"

وہ سوچتا ہے کہ:

"گئو سے تو درواہ کی سو بھا ہے۔ سب سے سب سے گئو کے درس

ہو جائیں تو کیا کہنا۔ نہ جانے کب یہ سادہ پوری ہوگی، وہ سمجھ دن کب

آئے گا۔"

ہوری امکانی متن کے باوجود اتنے پیسے جمع نہیں کر پاتا کہ گائے خرید سکے تو مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے بھولا اہیر کو دوسری شادی کی ترغیب دے کر گائے حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح عارضی طور پر ہوری کا دامن خوشیوں سے بھر جاتا ہے:

"ہوری سچی مچ آپے میں نہ تھا۔ گائے اس کے لیے صرف بھگتی کی چیز نہ

تھی بلکہ زندہ دولت تھی۔ وہ اس سے اپنے دروازے کی رونق اور گھر

لے کر چند کی حقیقت کا جائزہ لیتی چلو، (صفر علی انجینیر (آج کل، دہلی، پریچند پرنٹرز) ص ۱۴

۷ گئودان ص ۸

کی عظمت بڑھانا چاہتا ہے کہ لوگ گائے کو دروازے پر بندھی دیکھ کر پوچھیں کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگ کہیں ہو ری ہتھو کا۔^۱
لیکن وہ دن اور تمام رات ہو ری بڑی بے چینی سے گزارتا ہے۔ طرح طرح کے خدشات اس کو ستاتے ہیں۔ بھولا کے وعدے سے مکر جانے کا خیال رہ رہ کر اسے پریشان کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ گائے سے متعلق منصوبے بھی تیار کرتا رہتا ہے:

”ہو ری کو رات بھر نیند نہیں آتی۔ نیم کے پیرتے اپنی بانس کی چار پائی پر پڑا بار بار تاروں کی طرف دیکھتا تھا۔ گائے کے لیے ایک نانہ گاڑنی ہے۔ اس کی نانہ بیلوں سے الگ رہے تو اچھا ہو۔ ابھی تو رات کو باہر ہی رہے گی لیکن چوما سے میں اس کے لیے کوئی دوسری جگہ ٹھیک کرنا ہوگی۔ باہر لوگ نظر لگا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ٹونا ٹوکا کر دیتے ہیں کہ گائے کا دودھ ہی سوکھ جاتا ہے۔“^۲

علی الصباح وہ اپنے بیٹے گوبر کو بھولا کے پاس گائے لینے کے لیے بھیجتا ہے اور شام کو جب گوبر گائے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے تو ہو ری اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہے:

”ہو ری کبھلی بھی نہ نکا ہوں سے گائے کو دیکھ رہا تھا جیت سا پیتا (مجسم) دیوی جی نے گھر میں قدم رکھی ہو۔ آج بھگوان نے یہ دن دکھایا کہ اس کا گھر گنوماتا کے چرنوں سے پوتر ہو گیا۔ ایسے اچھے بھاگ بانہ جانے کس کے پُن کے پھل میں۔“^۳

گائے کی آمد ہو ری کی زندگی میں ہمارے آتی ہے۔ وہ ہر وقت گائے کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس کی خوشی میں گھر کے دیگر افراد بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس کی دونوں لڑکیاں تو گائے کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی

ہیں۔ اس کو کچھ کھلائے بغیر اپنے منہ میں ایک لقمہ بھی نہیں ڈالتی ہیں لیکن ہوری کا چھوٹا بھائی ہیرا ان خوشیوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اس کا دل حسد سے بھرک اٹھتا ہے کہ وہ خود تو گائے سے محروم رہے اور ہوری اپنے گھر میں شاندار گائے باندھے۔ اس حاسدانہ جذبہ کے تحت وہ گائے کے مذہبی تقدس کو بھی فراموش کرتے ہوئے ہوری کی خوشیوں کو پامال کرنے پر اتر آتا ہے اور موقع کا منتظر رہ کر ایک دن وہ گائے کو زہر دے دیتا ہے۔ ہوری کے گھر میں کھرام برپا ہو جاتا ہے۔ اس کا بھرم پل بھر میں چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ہوری جانتا ہے کہ اس کی آرزوؤں کا گلا گھونٹنے والا اس کا اپنا بھائی ہے جس نے زہر دے کر ”گو ہتیا“ کی ہے پھر بھی وہ اس سے باز پرس نہیں کرتا بلکہ معاملہ کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بات بڑھ جاتی ہے اور اس کی بیوی دھنیا اس سے کہتی ہے کہ بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کہ تو نے ہیرا کو گائے کے پاس کھڑا نہیں دیکھا۔ وہ کش مکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ اس کے لیے بڑا کرہناک ہوتا ہے مگر بھائی کی ہمدردی اور خاندان کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے :

”ہوری نے گوبر کے سر پر کانپتا ہوا ہاتھ رکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں بیٹے کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ہیرا کو ناند کے پاس نہیں دیکھا“ لے

”ہوری روایتی کسان ہے، روایت پرست، قدامت پرست، مذہبی، اپنی بات کا پکا، محنتی، اور ایماندار، ہر ظلم اور بے انصافی کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنے والا اور لاکھوں کسانوں کی طرح رسم و رواج کے بندھنوں میں جکڑا ہوا، روایتوں کو نبھاہنے اور نام مریدانہ کو بحال

لے گوردان، ص ۱۷۸

لے آج کا اردو ادب، ص ۱۸۶

رکھنے کی جدوجہد میں اپنا سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ اپنی بساط سے بڑھ کر انسانی ہمدردی اور ایثار کا مظاہرہ اس کے لیے پریشانیوں کا سبب ہوتا ہے :

”وہ سب کو مان کر چلتا ہے۔ دھرم کو، ایشور کو، سماج کو، مرد کے گھریلو فرائض کو لیکن وہ چل نہیں پاتا۔ سب ہی کے نام پر اس کو لوٹا جاتا ہے۔ پنڈا پر دہست، سماج کے نیتا اور ٹھیکہ دار اس کے بھائی بھادج سب اسے چھلتے ہیں :

مگر وہ اپنی راہ سے ہٹتا نہیں ہے :

”بیرا اس کی گائے کو زہر دے دیتا ہے جو اس کی زندگی کی عزیز ترین آرزوؤں کا ایک نمبر تھی لیکن وہ بیرا سے انتقام لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اتنا دیا لو ہے کہ اسے جیل سے بچانے کے لیے وہ اپنے پاس سے ڈنڈ بھرتا ہے :“

بیوی کی شدید مخالفت کے باوجود بھی وہ اس کو بچانے کے لیے ہر امکانی حق کرتا ہے اور جس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ داروغہ اس کے بھائی کے گھر کی تلاشی لینے والا ہے تو وہ بدحواس ہو جاتا ہے :

”ہوری کا چہرہ ایسا فق ہو گیا گویا جسم کا سارا خون خشک ہو گیا ہو۔ تلاشی اس کے گھر ہوئی تو، اس کے بھائی کے گھر ہوئی تو، ایک ہی بات ہے۔ بیرا الگ سہی پر دنیا تو جانتی ہے کہ اس کا بھائی ہے مگر اس کے اس کا کچھ بس نہیں۔ اس کے پاس روپے ہوتے تو بیچاں لاکر داروغہ جی کے پاؤں پر رکھ دیتا اور کہتا سرکار، میری آبرو اب آپ کے ہاتھ ہے مگر اس کے پاس تو زہر کھانے کو ایک پیسہ

سے پریم چند ایک اونیٹین، ڈاکٹر رام رتن بھٹناگر، ص ۱۶۶

۲۶۱۲ اور شعور، ص ۲۶۱۲

نہیں ہے۔“ لے

اس موقع پر گاؤں کے ”چاروں مکھیا“ (داتا دین، جھنگری سنگھ، نوکھ رام اور پیشوری) جو سماجی جرائم کے سرچشمہ ہیں، داروغہ سے ساز باز کے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ہوری داروغہ کو بطور رشوت روپے ادا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ داروغہ سے اپنا حق المحنت طے کرتے ہیں اور ساتھ ہی داروغہ کو دینے کے لیے ہوری کو رقم اس انداز سے مہیا کرتے ہیں کہ خود ان کو ہوری سے بھی مالی منفعت حاصل ہو۔ ہوری وہ روپے لے کر داروغہ کو دینے کے لیے جب جھنگری سنگھ کے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی بیوی دھنیا غضبناک ہو کر اس سے انگوچھا چھین لیتی ہے۔ گانٹھ مضبوط نہ ہونے کے سبب ”جھٹکے کے زور سے کھل“ جاتی ہے اور سارے روپے زمین پر کبھ جاتے ہیں :

”یہ روپے کہاں لیے جا رہا ہے؟ بتا! بھلا چاہتا ہے تو سب روپے لوٹا دے۔ نہیں کہے دیتی ہوں! گھر کے آدمی رات دن مریں دانے دانے کو ترسیں، چیتھ اپننے کو نہ ملے اور انجلی بھر روپے لے کر چلے آجیت بچانے! ایسی بڑی بے تیری اجیت جس کے گھر میں چوبے لوٹیں وہ بھی اجیت والا ہے! دروگہ تلاسی ہی تو لے گا، لے لے جہاں چاہے تلاسی۔ ایک تو سو روپے کی گائے گئی۔ اس پر پلٹتھن! واہ رے تیری اجیت!“ لے

”ہوری لہو کا گھونٹ پی کر رہ گیا“ اس کا بس چلتا تو وہ روپے اکٹھا کر داروغہ کو دے دیتا مگر بیوی کے سامنے وہ غلوب ”ہو جاتا ہے“ پیچھے بھی کھ کھوڑا، وقار اور بھرم کو برقرار رکھنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ قرب و جوار میں بھائی کو تلاش کرتا ہے۔ سب اس کہیں پتا نہیں چلتا تو اس کے کھیرت

اور ہوری (پنیا) کی طرف سے فکر مند ہوتا ہے اور دھنیا سے کہتا ہے :
 ”گائے گئی سو گئی، میرے سر ایک پتا ڈال گئی۔ پنیا کی چنتا مجھے
 مارے ڈالتی ہے“ لے

گنودان میں پنچایت کا جو روپ سامنے آتا ہے وہ ہر حساس شخص کو
 ذہنی صدمہ پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ سماج کے سربراہ اور وہ لوگ جو صاحب
 ثروت، ذی اثر اور استعمال پسند ہوتے ہیں پنچایت میں پنچوں کے روپ
 میں داخل ہو کر اس پر قابض ہو جاتے ہیں اور اپنے اغراض و مقاصد کے
 لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بدترین مثال گنودان میں اس وقت
 سامنے آتی ہے جب ہوری کا بیٹا گوبر، بھولا کی بیوہ بیٹی دھنیا کو گھسے آتا
 ہے اور ہوری دھنیا کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنی ہوتسلیم کر لیتا
 ہے۔ ہوری کے اس فعل کو نہ تو سماج قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ
 پنچ پنچایت اس پر سو روپیہ نقد اور تیس من غلے کا جرمانہ کرتی ہے۔ دھنیا
 پنچوں کے اس فیصلہ پر ہنگامہ کرتی ہے لیکن ہوری دھنیا کو ڈانٹ کر خاموش
 کر دیتا ہے :

پنچ پر میرے رہتے ہیں۔ ان کا جرنیا نے ہے وہی میرے سر آنکھوں پر
 گر بھگوان کی ہی مدد ہے کہ ہم کا دن پیڑ کر بھاک جا میں تو ہمارا کیا ہے؟
 ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کھلیان میں ہے، ایک دانہ بھی گھس میں
 نہیں آیا۔ جتنا چاہو لے لو۔ سب لینا چاہو تو لے لو، ہمارا بھگوان ایک
 ہے۔ جتنی کمی پڑے اس میں ہمارے میل لے لینا :

دھنیا ہوری کی بات نہیں مانتی ہے اور بھرے ہوئے کھے سے کہتی ہے کہ
 ”میرے جیتے جی یہ نہیں ہونے“ کو ہے ”میرے جیتے جی یہ نہیں ہونے“ اسی نے
 کر نیچ لوگ مونچھوں پر تافو دے کر بھوگ لگا دیں اور ہمارے پتے دانے لے

کو ترسیں۔ سماجی جبر نے فرد کو کس طرح توڑ کر رکھ دیا ہے اور کسان کو کس حد تک مفلوج کر دیا ہے اس کی واضح مثال اس وقت سامنے آتی ہے جب ہواری بڑی بے بسی کے ساتھ اپنی بیوی سے کہتا ہے :

”دھنیا! تیرے پیروں پڑتا ہوں، تو چپ رہ! ہم سب برادری کے چاکر ہیں، اس کے باہر نہیں جاسکتے۔ وہ جو ڈنڈ لگاتی ہے اُسے سر جھکا کر مان لے۔“

ہواری کے اس عاجزانہ رویہ اور مشقت و سماجیت پر وہ ”جھلا کر“ پنچوں کو برا بھلا کہتی ہے :

”یہ پنچ نہیں ہیں، راجپس ہیں۔ بچے اور پورے راجپس! یہ سب ہماری جگہ جمین چھین کر مال مارنا چاہتے ہیں۔ ڈانڈ باندھ کا تو بہانہ ہے۔ سمجھاتی جاتی ہوں پر تمہاری آنکھیں نہیں کھلتیں۔ تم ان راجپسوں سے دیا کا آسرا رکھتے ہو۔ سوچتے ہو کہ دس پانچ من تمہیں دے دیں گے۔ منہ دھو رکھو۔“

مگر ہواری اپنے عقائد کی بنا پر رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑنے سے قاصر ہے۔ وہ ”برادری سے الگ رہ کر جینے کا“ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پنچوں کے حکم کے بموجب وہ ”پہر رات گئے“ تک کھلیان سے اناج ڈھو ڈھو کر جھنگری سنگھ کی جو پال میں ڈھیر کرتا رہا۔ حالانکہ یہ احساس ”روح کو خشک کیے“ دیتا تھا کہ کل بال بچے کیا گھائیں گے۔ مگر ”برادری کا غوت“ اسے ایسا کرنے پر اکسارہا تھا۔ ساتھ ہی یہ فکر اور بھی کمزور ہے کہ ابھی ”سو روپے کی گٹھری“ تو سر پر سوار ہے۔ ”بیس روپے تلہن“ گیہوں اور مٹر سے مل گئے، باقی روپے پورے کرنے کے لیے اس نے ”اتنی روپے پر جھنگری سنگھ کے یہاں“ اپنا مکان ”رہن کر دیا“۔ بقول ڈاکٹر قمر رئیس ہواری کی ساری مصیبتوں کا سبب یہ ہے کہ

اس نے برادری کے عتاب سے بے خوف ہو کر جہنیا کی بے کسی اور مظلومی کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی ہوتسلیم کر لیا ہے لیکن پنڈت ماتا دین ہرکھو چمار کی لڑکی کو بطور کھیل اپنے گھر رکھ لیتا ہے تو اس کے اس بدترین فعل پر نہ سماج معترض ہوتا ہے، نہ پنچایت باز پرس کرتی ہے :

”ماتا دین ایک چماری سے آشنائی کیے ہوئے تھا۔ اسے سارا ہاؤں

جانتا تھا گروہ ملک لگاتا تھا، پوتھی پترا پڑھتا تھا، کتھا بھی گوشت

کتھتا تھا اور پروہتی کا کام کرتا تھا۔ اس کے دھارم میں ذرا بھی کمی نہ تھی۔

وہ روزانہ اشنان پوجا کر کے اپنے گن ہوں کا کفارہ ادا کر دیتا تھا۔“

ماتا دین پنچایت اور سماج دونوں کی گرفت سے دور رہتا ہے۔ اس کے سلیس

سے ناجائز تعلقات ہیں مگر برہمن ہونے کے سبب اس پر کسی کو اعتراض کرنے

کی جرات نہیں اور اگر کبھی کسی نے جسارت کی تو داتا دین نے :

”مہا بھارت اور پرانوں سے ان برہمنوں کی ایک لمبی فہرست پیش

کر دی جنہوں نے دوسری ذات کی لڑکیوں سے تعلقت پیدا کر لیا تھا اور

ساتھ ہی یہ ثابت کر دیا کہ ان سے جو اولاد ہوئی وہ برہمن کہلائی اور

آج کل کے جو برہمن ہیں وہ اسی کی اولاد ہیں۔ یہ رواج شروع ہی سے

چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔“

لیکن ہوری کا فعل پنچوں کے نزدیک قابل معافی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ

وہ ایک پسماندہ طبقہ کا فرد ہے۔ انسانی زندگی میں اسی تضاد اور تصادم

کو پریم چند نے گودان کے ذریعے پیش کیا ہے اور جاگیردارانہ نظام کے

اس شرمنناک چلو کو اجاگر کیا ہے جہاں فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

اسے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ وہ اپنے جذباتی

بچی مسئلے، پسند نا پسند کا بھی فیصلہ خود نہیں کر سکتا ہے۔

ہوری کی غربت اور پستی کا سبب جہاں دوسری قوتوں کا استحصال ہے وہاں اس کی اپنی ضعیف الاعتقادی بھی ہے۔ وہ جھوٹی عزت، نمود و نمائش اور روایتوں کے بندھنوں میں جکڑا رہتا ہے۔ ان بندشوں کو توڑنے کی وہ کوئی جدوجہد نہیں کرتا ہے۔ سنکھ کی آواز اور یہ خبر کہ گاؤں میں آرتی پڑجا ہو رہی ہے اسے بے چین کر دیتی ہے :

”وہ دل مسوس مسوس کر رہ جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ تانے کا ایک پیسہ ! آرتی کے پُں اور مہاتم کا اسے بالکل دھیان نہ تھا۔ بات تھی صرف بیوہار کی۔ ٹھاکر جی کی آرتی ہو تو وہ صرف اپنی بھگتی کی بھینٹ دے سکتا تھا، مگر رواج کیسے توڑے؟ سب کی نگاہوں میں پوج کیسے بنے؟“

اسی طرح جب گو برہنڈت داتا دین کو دوسروں پر دینے سے انکار کرتے ہوئے اصل حساب کے مطابق ستر روپے بتاتا ہے تو داتا دین ناراض ہو کر ہوری سے کہتا ہے :

”یہ سمجھ لو کہ — میرے روپے، حجم کر کے تم چین نہ پاؤ گے — اگر میں براہمن ہوں تو اپنے پورے دوسروں پر لے کر دکھا دوں گا اور تم میرے دوارے پر جاؤ گے اور ہاتھ جوڑ کر دے آؤ گے“۔

ہوری داتا دین کے ان الفاظ کو سن کر گھبرا جاتا ہے۔ اس کے ”پیٹ میں دھرم کی بلبل“ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ روایتی اور اندھی عقیدت مندی سے مغلوب ہو کر سوچتا ہے :

”براہمن کے روپے ! اس کی ایک پانی بھی دب گئی تو ہڈی توڑ کر نکالے گی۔ ایشور نہ کرے کہ براہمن کا گتہ کسی پر گرے۔ گھرانے میں کوئی چلو بھر پانی دینے والا، گھر میں دریا جلانے والا بھی نہیں رہ جاتا۔ اسس کا

غریب پرست دل دہل اٹھا۔ اس نے دوڑ کر پنڈت جی کے پیچھے پڑے
اور دروہری آواز میں بولا "مہراج جب تک میں جیتا ہوں میں تمہاری
ایک ایک پائی چکاؤں گا" لے
ممتاز حسین کے الفاظ میں ہو رہی :

"جن سماجی اقدار محبت و مروت، ایثار و اکرام کا حامل ہے وہ
انہیں باوجود مصائب کے مرنے دم تک نبھاتا ہے۔ اس کا لڑکا گور
اسے طعنہ دیتا ہے کہ جس دلش میں افلاس و غربت ہو وہاں یہ قدریں
بے معنی ہیں لیکن ہو رہی اپنی ڈگر سے ہٹتے نہیں ہے" لے
اس کے اس رویہ کو دیکھ کر گور غصہ بھرے انداز میں کہتا ہے کہ "تمہیں لوگوں
نے تو ان سب سببوں کا بگاڑ دیا ہے" جس کی وجہ سے "یہ من مانی کرتے ہیں۔
ہو رہی اپنے خیال سے سچائی کا پہلو لیتے ہوئے کہتا ہے :

"وہم نہ تھوڑنا چاہیے بیٹا۔ اپنی اپنی کرنی اپنے اپنے ساتھ ہے۔ ہم
نے جس بیٹے پر روپے لیے وہ تو دیش ہی پڑیں گے۔ پھر باکھن ٹھہرے
ان کا پیسہ ہمیں پیٹے گا؟" جب تک میں جیتا ہوں، مجھے اپنے
رستے چلنے دو۔ تب وہ جاذب تو تمہارے ہی میں جو آئے وہ کرنا لے
ہو رہی کی پوری فصل جرمائے کی نذر ہو چکی ہے۔ مکان جھنگری سنگھ
کے یہاں رہن ہے۔ گائے کے بڑے بھولا سے دونوں بیل چھین لیے ہیں۔
داتا دین کو "مروت بوانی کے لیے آدھی فصل دینی پڑی ہے بقیہ آدھی فصل
تمہارے" نے ہے۔ قرض اور لگان بڑھتا جا رہا ہے اور وہ کسان سے
مزدور بن چکا ہے۔ پنڈت داتا دین سے اس کا "پرورش اور بہان کا نام"

لے کیران من ۳۶۰

لے رب اور شعور من ۳۶۳

لے سکون من ۳۶۱-۳۶۲

ختم ہو کر "مالک اور مزدور کا رشتہ" قائم ہو چکا ہے۔ غرض کہ اس کی حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اہصاب شکستہ اور ہمتیں پست ہونے لگی ہیں؛ "زندگی کی جدوجہد میں اسے ہمیشہ شکست ملی، مگر اس نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ ہر شکست گویا اسے قسمت سے لڑنے کی طاقت دیتی تھی مگر اب وہ اس آخری حالت میں پہنچ گیا تھا جب اس میں خود اعتمادی بھی نہ رہ گئی تھی"۔ لے

حالات و حادثات نے ہوری کے حوصلوں کو اتنا پست کر دیا ہے اور اسے اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں اس سے کوئی بھی غیر انسانی فعل سرزد ہو سکتا ہے۔ بالآخر وہ اپنی تین بیگمیں کی خاندانی زمین کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی روپا کو دو سو روپیہ کے عوض ادھیڑ عمر رام سیوک کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے اس فعل کا ذمہ دار کون ہے؟ ہوری خود ہے یا وہ سماج اور مروجہ نظام جس نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ ہوری جیسے لوگ ایسا کرنے کے لیے مجبور ہیں :

"ہوری نے روپے لیے تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کا سر اوپر نہ اٹھ سکا، سنہ سے ایک لفظ نہ نکلا، گویا ذلت کے اتھاہ سنر میں گر پڑا ہو اور گرتا چلا رہا ہو۔ آج تیس سال زندگی سے لڑتے رہنے کے بعد وہ ہار گیا ہے اور ایسا ہارا ہے کہ گویا اسے شہر کے پھاٹک پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور جو جاتا ہے وہ اس کے سنہ پر تھوک دیتا ہے اور وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ بھائیو! میں رحم کا مستحق ہوں، میں نے نہیں جانا کہ جیٹھ کی ٹوکسی ہوتی ہے۔ ماگھ کی برکھا کیسی ہوتی ہے۔ اس بدن کو چیر کر دیکھو اس میں کتنی جان رہ گئی ہے اور وہ کتنی چوٹوں سے چور اور ٹھوکروں سے کیلا ہوا ہے۔ اس سے پوچھو کبھی تو نے آرام

کے درشن کیے ہیں۔ کبھی تو چھاؤں میں بیٹھا ہے، اس پر یہ ذلت !
 اور وہ اب بھی جیتا ہے، نامرد، لالچی، کینہ ! اس کا سارا اعتقاد
 جو بہت گہرا ہو کر ٹھوس اور اندھا ہو گیا تھا، گویا ٹکڑے ٹکڑے
 ہو گیا ہو !

یہ حادثہ ہو رہی کو توڑ دیتا ہے پھر وہ زیادہ دنوں نہیں چل پاتا۔ اس طرح کہنے
 کو ایک کہانی ختم ہو جاتی ہے لیکن ہو رہی کی طرح اس کے کروڑوں ساتھی اس
 کہانی کو دہرانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔

گنودان کا اختتام ہو رہی کے ایسے انجام سے ہوتا ہے جس نے
 اس دور کی دیہی زندگی کی سماجی بنیادوں کے کھوکھلے پن کو پوری طرح واضح
 کر دیا ہے۔ بعض شہیہ النفس سماجی فلاح و بہبود کی خاطر کچھ باتوں کی ابتدا
 کرتے ہیں۔ وہ باتیں وقت کی ضرورتوں اور حالات کے تقاضوں کو پورا
 کرتی ہیں۔ رفتہ رفتہ سارا سماج بخوشی ان کو اپنا لیتا ہے۔ اس طرح مذہبی
 اور سماجی رسوم اور روایات بطور پذیر ہوتے ہیں لیکن گذرتے ہوئے وقت
 کے ساتھ ساتھ صاحب اقتدار اور انسانی برادری کے ذمہ دار افراد کے
 خصوم میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ اپنے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے ان رسوم
 اور روایات کے ذریعے ذاتی منفعت کے راستے تلاش کر لیتے ہیں اور دوسروں
 کو اپنا دست نگر بننے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ گنودان معنوی رعایت سے
 اس کی ہتھ پین مثال ہے۔ دیہی علاقوں میں گائے کی اہمیت کے پیش نظر
 گنوکا دان بلاشبہ ایک بہترین سماجی فلاح کا کام ہو سکتا ہے لیکن جو نظیر گنودان میں
 ملتی ہے اسے تو انسانی زندگی کا المیہ ہی کہا جاسکتا ہے۔ ناول کا اختتام
 فرد واحد کا المیہ نہیں بلکہ ملک کے دیہی علاقوں میں رہنے بسنے والے کروڑوں
 محنت کش کسانوں کا ہے۔ ہو رہی تو شخص ان میں سے ایک ہے جو اپنی تمام تر

مفلسی اور محرومیوں کے باوجود زندگی بھر گائے پالنے کی ناکام کوشش کرتا ہے اور بالآخر حالات و حادثات کا شکار ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ پنڈت اس کی نجات کے لیے گنو کو دان کرنے کی تلقین کرتا ہے جب کہ اس کا کل اثاثہ چند ٹکوں پر منحصر ہے۔ وہ شخص جو ساری زندگی گائے کے لیے ترستار ہا ہوا اور گائے کا ارمان من ہی میں "لیے دنیا سے چل بسا ہو اس کے لیے بھی گنو کی "دکھشنا" لازمی قرار دی جائے تو اس سے بڑھ کر انسانی زندگی کا المیہ، کیا ہو سکتا ہے۔

ملک میں رہنے بسنے والے کروڑوں کسانوں کی زندگیاں ایسے المیوں سے بھری پڑی ہیں :

"کسان زندگی بھر محنت کرتا ہے لیکن اس کی محنت کا پھل اسے نہیں ملتا۔ زمیندار بھی اس پر ظلم کرتا ہے اور پولیس بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ وہ حق پر ہوتا ہے لیکن کوئی اس کی دادرسی نہیں کرتا اور کسان کی زندگی اسی المیہ پر ختم ہو جاتی ہے" ۱

پریم چند ان حالات سے پوری طرح واقف تھے۔ وہ زمینداروں اور سماج کے ذمہ داروں کے طور طریق کو سمجھتے تھے اور اس بات سے آگاہ تھے کہ کسان کی زندگی :

"زمیندار کو لگان، ساہوکار کو سود، برہمن کو دھپنا، برادری کو تادان اور تھانیدار کو رشوت دینے میں گزر جاتی ہے" ۲

ان کی آرزو میں تشنہ رہتی ہیں۔ انھیں نہ تو ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے اور نہ ہی پوری طرح ان کے پیٹ کو روٹی اور تن ڈھانکنے کو کپڑا میسر ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ خود غرض عناصر، جن کی گرفت عوام پر مضبوط ہے، بھولے بھالے عوام کی کمزوری اور اندھی عقیدت مندی سے فائدہ اٹھا کر اپنے

مفادات کے حصول کی خاطر ان کا چار عائد استحصال کرتے ہیں۔ ہواری کا کردار اس کا واضح ترجمان ہے۔ انہوں نے گنودان میں ایک فرد کو لے کر کہانی کو اس طرح پیش کیا ہے کہ پورا معاشرہ اس ایک فرد کے اندر سمٹ آتا ہے اور وہ فرد پورے معاشرے کو منعکس کرتا ہے۔ ناول کا ابتدائی تاثر محدود اور اس کا محور ہواری کا کنبہ معلوم دیتا ہے۔ کہانی اس ایک خاندان کے گرد منڈلاتی ہوئی آگے بڑھتی ہے اور رفتہ رفتہ احساس دلاتی ہے کہ پریم چند نے اس ایک خاندان کے سہارے پورے دیہی طبقہ کی زندگی بیان کر دی ہے۔ انسانوں کے بیچ تفریق اور امیر و غریب کی اس شدید کشمکش کو عیاں کر دیا ہے جو سالہا سال سے ان کے درمیان چلی آرہی تھی۔

ڈاکٹر قمر رئیس ہواری کے تعلق سے تحریر فرماتے ہیں :

”پریم چند نے ہواری جیسے ادنیٰ اور عام کسان کو ناول کا ہیرو بن کر اور اس کے کردار کا مکمل نشیونما دکھا کر ہندوستان کے افسانوی ادب میں ایک نئی روایت کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کا کردار اردو ادب کے عظیم اور امر کرداروں میں سے ایک ہے۔ وہ نہ صرف اپنے طبقہ کے سماجی مسائل کا نمائندہ ہے بلکہ ہم اس کے کردار میں جاگیر دارانہ نظام زندگی میں پرورش پانے والے کسانوں کی نفسیات کے سامنے بیچ و خم کا مطالعہ کر سکتے ہیں“۔

ممتاز حسین کا اپنا نظریہ ہے کہ :

”وہ ہواری کو صرف ایک فریادی اور مظلوم کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کی حالت دیکھ کر انسانیت بیدار ہو اور دانشور طبقہ اس کے مقصد کی حمایت کرے“۔

لے پریہ چند کا تنقیدی مطالعہ ص ۲۵۴

لے وہ اور شعور، ص ۲۶۹

بہر حال پریم چند نے ہوری کے خدو خال ڈھالنے میں مختلف رنگت و روپ کے تمام نقش و نگار اس طرح شامل کیے ہیں کہ اس دور کے کسان کی اصل صورت آنکھوں میں اتر آتی ہے۔ مروجہ نظام کے نتیجہ میں جارحانہ استحصال کا شکار ایک ایسا کسان سامنے ہوتا ہے جس کی عنیت کی بدولت دوسروں کو اناج میسر آتا ہے اور وہ والے دانے کے لیے محتاج رہتا ہے، جس کے بیگار سے دوسروں کی حویلیاں تعمیر ہوتی ہیں لیکن ان کی اپنی رہائش چوپال سے بھی بدتر ہوتی ہے جس کی مشقت کی کمائی اس کے اپنے کام نہ اگر دوسروں کو خواب مہیا کرتی ہے اور خود تن ڈھانکنے کے لیے چیتھڑوں کو ترستا ہے۔ جو دوسروں کے آڑے دفتوں میں کام آتا ہے لیکن اس کے اپنے مقدر میں بس محرومیاں ہوں۔ ایسے کسان کا نام ہوری ہے جو اس دور کے ایک عام کسان کی علامت ہے۔

”ہم اپنے سماج کے زخموں اور ناسوروں سے ، اپنی
 جہالت اور گندگی سے منہ چھپا کر بیٹھنا چاہتے ہیں مگر
 پریم چند ہماری خلوتوں اور پنہ گاہوں میں گھس کر ہمارے
 دلوں پر کچھ کے لگاتے ہیں — اور وہ دانہ داریہ بتاتے
 ہیں کہ دیکھو یوں بھی ہوتا ہے زمانے میں “

پروفیسر آل احمد سرور

شاہکار تخلیق ”کفن“

پریم چند کا ہمارے افسانوی ادب میں ایک منفرد مقام ہے۔ ان کے افسانوں کا محور دیہات ہے۔ وہ شاید پہلے ہندوستانی ادیب ہیں : جنہوں نے شعوری طور پر ادب کے ذریعہ سے عوام کے مسائل سمجھنے کی کوشش میں انسان دوستی کی طرف قدم اٹھایا۔

اور اس لحاظ سے آخری بھی کہ جن فضاؤں میں انہوں نے اپنے افسانوں کو جنم دیا پھر کسی دوسرے ادیب نے اس جانب اتنی توجہ نہ دی۔ ہر زمانے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ پریم چند کے عہد کے دیہاتوں میں اور آج کے دیہاتوں میں نمایاں فرق آچکا ہے۔ مسائل اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں مگر آج ان کی نوعیت اور تقاضے بدلے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود جدید حالات میں پریم چند کی تخلیقات کی اہمیت برقرار ہے۔ ہمارا افسانوی ادب جب کسی دوسرے پریم چند کی جستجو کرتا ہے تو پریم چند ہی اول اور آخر دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے ایک افسانہ نگار اور ادیب کی حیثیت سے ایک مکمل ہندوستانی کے فرائض انجام دیے ہیں اور سماج کے سب سے درمندانہ طبقہ پر غیر منصفانہ طبقاتی جبر کو تسلیم نہ کرنے کے لیے ساری زندگی بھر جدوجہد کی ہے۔

نہ ترقی پسند ادب، سردار جعفری، ص ۱۳۹

تہہ ستانی کے جوڑے۔ پریم چند، امرت رائے، ص ۸۸

پریم چند نے صرف "مختصر افسانے کے بانی ہیں بلکہ حقیقت نگاری کی ابتدا بھی اردو افسانوں میں انھیں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔" اور مختصر افسانہ میں کردار نگاری کو رواج دینے میں اولیت کا سہرا بھی ان ہی کے سر ہے۔ انھوں نے شمار افسانے لکھے لیکن جامعہ، دسمبر ۱۹۳۵ء کے شمارہ میں شائع ہونے والا ان کا افسانہ "کفن" ان کے افسانوی سفر میں آخری عہد کی یادگار، افسانوں میں سب سے کامیاب تخلیق اور فنی چابکدستی کا اعلیٰ منظر ہے:

"پریم چند نے اردو میں مختصر افسانہ کی روح کو سمجھتے ہوئے اس کے تکنیکی لوازم کو پہلی مرتبہ مروج اور مقبول ہی کیا بلکہ کفن ۱۰ ایسے سنگ میل کی حیثیت اختیار کر جانے والے افسانے سمیت لا تعداد افسانوں میں افراد کے باہمی مل اور روبرو مل کے لیے دیہاتی زندگی، اس کے گونا گوں مسائل اور ان سے وابستہ تخیلیوں کو پس منظر بنا کر جو طرح ڈالی وہ اب ایک باقاعدہ روایت کی صورت اختیار کر چکی ہے۔"

"عشق دنیا و حب وطن" سے لے کر "کفن" تک ان کی مسافت میں افسانہ نگاری کی روایت کی مکمل تاریخ پوشیدہ ہے :

"اس حد تک مکمل کہ افسانہ جہاں سے شروع ہوا اور فن کے مختلف مدارج اور مرحلے طے کر کے جہاں تک پہنچا اس کی ساری اہم کڑیاں ہمیں پریم چند کے افسانوں میں مل جاتی ہیں۔"

اس طرح اردو افسانہ کی تاریخ میں افسانہ کفن سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آل احمد سرور کے الفاظ میں :

۱۔ تنقیدی تجربے، ڈاکٹر عبادت بیوی، ص ۳۱۴-۳۱۵

۲۔ مختصر افسانہ کا فنی تجزیہ، ڈاکٹر فردوس فاطمہ نصیر، ص ۱۶۶

۳۔ افسانہ حقیقت سے علمت تک، سید اختر، ص ۱۸۱

۴۔ استان سے افسانے تک، وقار عظیم، ص ۲۵۹

” میں اسے اردو کی بہترین کہانیوں میں سمجھتا ہوں۔ اس میں ایک لفظ بھی بے کار نہیں، ایک نقش بھی دھندلا نہیں، شروع سے آخر تک چستی اور تلوار کی سی تیزی اور صفائی ہے۔“
شمس الرحمن فاروقی رقمطراز ہیں کہ :

” میں کفن کو بے تکلف دنیا کے افسانوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔

— یہ افسانہ (اور بہت سے پہلوؤں کے علاوہ) BLACK HUMOUR

کا شاہ کار نمونہ ہے اور اردو افسانے میں ایک نئے اسلوب کا آغاز کرتا ہے۔“

” کفن، کی کہانی بظاہر روزمرہ کے واقعات سے دور لیکن اس کے حقائق سے بے حد قریب ہے :

” اس میں ایسے دو دیہاتیوں کو افسانہ کا موضوع بنایا گیا ہے جن کے متعلق چند سال پہلے تک یہ تصور بھی ذہن میں لانا محال تھا کہ وہ زندگی میں اتنے اہم ہو سکتے ہیں کہ ان کے گرد کسی غیر فانی کہانی کا صفحہ بنایا جاسکے۔“

کہانی کا مرکزی خیال وہ استحصال ہے جو برہمنوں اور جاگیردارانہ نظام میں کمزور طبقے کے ساتھ روار کھا گیا اور جس کے نتیجے میں ایسے لوگ وجود میں آئے جن کے افعال و اعمال سے گھن محسوس ہوتی، جن کی ظاہری شکل و صورت، عادات و اطوار قابل نفیر معلوم ہوتے۔ بدترین حالات کے شکار یہ بھپور لوگ غلاموں کی سی زندگی بسر کرتے اور اچھوت یا شودر کہلاتے، جن کے سائے سے بھی لوگ پرہیز کرتے۔ وہ نہ تو مقدس کتابوں کو چھو

نہ تنقیدی اشارے۔ ص ۴۰-۴۱

۲۱ پریم چند کے اسلوب کا ایک پیر (اسکان، سبئی سنہ ۱۹۵۰ء) ص ۱۰۵

۲۲ داستان سے افسانے تک۔ ص ۲۲۴

سکتے اور نہ مندروں میں جاسکتے۔ تعلیم کا سوال تو ان کے لیے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پینے کا پانی بھی ایک مسئلہ ہوتا۔ ہر بستی کے باہر ایک کنواں ان کے لیے مخصوص ہوتا۔ مادی اور معاشی ترقی کے تمام راستے ان کے لیے مسدود تھے۔ دو وقت کی روٹی صحیح معنوں میں ان کو میسر نہ ہوتی۔ گھر کے سارے افراد کی محنت پر پیٹ بھرتا تو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ہوتا۔ کپڑا میسر ہوا تو پیٹ خالی رہتا۔ ان کی اپنی نہ کوئی زمین ہوتی اور نہ گھیت۔ سال بھر بیگار کرتے فصل پر اتنا دیا جاتا کہ مشکل سے گزر ہو پاتا۔ دعوتوں کا جھوٹا انھیں کھانے کو ملتا۔ ساہا سال جانوروں کی طرح انھیں برتا اور اتنا کچلا گیا کہ ان میں زندہ رہنے کی جدوجہد کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ اس طبقہ کا یہ احساس کہ محنت کا صلہ ملتا نہیں تو پھر وہ محنت کس کے لیے کریں، عجب بے بسی میں مبتلا کرنے والا تھا۔ اس پس منظر میں وہ طبقہ نفسیاتی گتھیوں کا شکار ہوتا گیا جس کے نتیجے میں نسلاً بعد نسل شوروروں میں ایسے افراد ابھر کر سامنے آئے جن کو پریم چند نے اپنے افسانہ کفن میں مرکزی کرداروں کی جگہ دے کر ”دیہاتی سماج کی نہایت بھیانگ مگر سچی تصویر کشی کی ہے“

تین حصوں پر مشتمل افسانہ کفن کا محور ہندوستان کا ایک روایتی گاؤں ہے۔ وہاں کی بیشتر آبادی مزدوروں اور کسانوں کی ہے۔ افسانہ کے پہلے حصے میں رات کا وقت ہے۔ ایک جھونپڑے سے بدھیا کی دل خراش چیمچیں سنائی دیتی ہیں۔ باہر دروازے پر گھیسو اور مادھو نبھے ہوئے الاؤ کے گرد بیٹھے ہیں۔ ذات کے چماریاں لوگوں کی زندگی غربت اور افلاس سے پر ہے۔ گھیسو، مادھو کا باپ اور بدھیا، مادھو کی جوان بیوی ہے۔ باپ بیٹے انتہائی کام چور اور کاہل ہیں۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آلو، مٹر یا

لہ پر چند قوی یک جہتی کے علمبردار، خواجہ احمد عباس (۱) مکان، بمبئی، جنوری، تمارق ششم

گئے وغیرہ چراللاتے یا پھر کسی درخت سے لکڑی کاٹ کر اُسے بیچ آتے اور اپنا کام چلاتے۔ محنت و مزدوری سے کتراتے۔ بہو کے آنے کے بعد، دونوں اور بھی حرام خور ہو جاتے ہیں۔ بدھیا ان سے مختلف ہے۔ وہ جفاکش اور مخلص ہے۔ محنت و مزدوری کر کے ان کا پیٹ بھرتی ہے لیکن ایک سال بعد، جب وہ دروزہ سے پچھاڑیں کھاتی ہے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ اندر جا کر اس کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں الاؤ کے نزدیک بیٹھے، بھٹے ہوئے گرم گرم آلونکال نکال کھاتے، پانی پیتے اور وہیں پڑ کر سو جاتے ہیں۔ افسانہ کے دوسرے حصہ میں رات، صبح میں ڈھل کر اور زندگی ہوت سے ہمکنار ہو کر سامنے آتی ہے۔ مادھو اندر جاتا تو بدھیا کو مرا پاتا ہے۔ وہ بھاگ کر گھیسو کو خبر کرتا ہے۔ دونوں مل کر ایسی آہ و زاری کرتے کہ ٹروی سن کر دوڑے آتے اور رسم قدیم کے مطابق ”ان کی تشفی کرتے ہیں لیکن کریاکرم کی فکر، انھیں زیادہ رونے دھونے سے باز رکھتی ہے۔ دونوں پہلے زمیندار کے پاس پہنچتے ہیں۔ اپنی بیتی جھوٹ کے سہارے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ موقع کی نزاکت دیکھ کر زمیندار ان کو دو روپے دے دیتا ہے۔ پھر دونوں زمیندار کا حوالہ دے کر، دیگر آبادی سے بھی تھوڑا تھوڑا وصول کرتے ہیں۔ اس طرح ”ایک گھنٹے میں“ ان کے پاس ”پانچ روپے“ کی معقول رقم جمع ہو جاتی ہے۔ افسانہ کے تیسرے حصہ میں دونوں کفن خریدنے بازار جاتے ہیں۔ گھومتے پھرتے شراب خانہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں وہ خوب پیتے ہیں اور لذیذ کھانوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ سارا روپیہ اڑا دیتے ہیں۔ بدمست ہو کر ناپتے کاتے ہیں اور مدھوش ہو جاتے ہیں۔

کفن میں مرکزی کرداروں کے مکالمے، افسانہ نگار کے وضاحتی بیانات اور جا بجا کتبے ہوئے سانخی نشیب و فراز افسانہ کے لہجہ کو طنز کا ایسا آہنگ

دیتے ہیں کہ تمام تشکیلی عناصر اس میں ڈوب کر رہ جاتے ہیں اور افسانہ ایک مکمل طنز کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ افسانہ اپنی ابتدا سے ہی رنج و الم میں ڈوبا ہوا، غم و اندوہ اور اداسی سے رچی بسی فضا میں پروان چڑھتا ہوا انجام کو پہنچتا ہے۔ یہی فضا افسانہ کے آہنگ سے شیر و شکر ہو کر اس کی تیزی اور تندی کو اور بڑھا دیتی ہے۔ تلخ نفسیاتی حقیقت اور پرہیزگار شخصیت پر مشتمل مذکورہ افسانہ میں مرکزی کرداروں کی گفتگو خاصی معنویت رکھتی ہے۔ پریم چند نے ان مکالموں کے سہارے افسانہ کو مختلف فنی منازل سے گزار کر انجام تک پہنچایا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان کی باہمی باتوں کے درمیان افسانہ نگار کی مہیا کردہ تفصیلات نے افسانہ کو جیتی جاگتی دنیا سے ہم آہنگ کر دیا۔ کرداروں کا مکمل تعارف، سماجی پس منظر اور محرکات و عوامل کہ جنہوں نے اس کے نشو و نما میں حصہ لیا ہے اور دیگر جزئیات، مکالموں کے درمیان اس طرح سمو گئے ہیں کہ ان کے قول و فعل کا جواز پیدا ہو جاتا ہے اور قاری خود کو ایک حقیقی لیکن کھفتوں سے بھرپور جہاں میں سفر کرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ افسانے کے ابتدائی جملے فنی اعتبار سے خاصے اہم ہیں۔ پریم چند نے ان جملوں سے کئی معرکے سر کیے ہیں۔ اس کے مرکزی کرداروں، ان سے متعلق جزئیات اور پس منظر کو سریت کے عنصر میں ڈبو کر اس طرح متعارف کرایا ہے کہ پڑھنے والے کی پوری توجہ آئندہ آنے والے واقعات پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ وہ پوری دل جمعی سے افسانہ پڑھنے کے لیے خود کو تیار پاتا ہے اور انجام جاننے کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ افسانہ کے تمیزاتی پہلو میں باپ اور بیٹے کو ایک نبھے ہوئے الاؤ کے سامنے بیٹھے ہونے بتایا گیا ہے:

”بھوپترے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں یک جہے ہونے الاؤ

کے سامنے خاموش بیٹھے ہونے لگے۔“

ڈاکٹر محمد حسرت کے افسانے کے مطالعہ سے

”یہ بجھا ہوا الاؤ گویا وہ پورا سماجی نظام ہے جس کے اندر اب کوئی

نئی چنگاری کوئی نواے سینہ تاب باقی نہیں۔ جو اپنے امکانات ختم

کر چکا ہے اور اب شخصیتوں کو کچلنے والا برجہ بن چکا ہے“ لے

افسانہ نگار اگلے جملے میں بتاتا ہے کہ جاڑوں کی رات ہے۔ فضا ستائے میں

غرق ہے۔ سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا ہے۔ اس جملے کے متعلق ڈاکٹر

محمد حسن رقمطراز ہیں کہ :

”گویا دو افراد اور ان کے سامنے کا یہ الاؤ پوری کائنات سے کٹا ہوا

ایک تنہا منظر ہے جن کے سارے رشتے اور سبھی کڑیاں اور رابطے ٹوٹ

چکے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ٹوٹے ہوئے رابطوں اور رشتوں کے

منظر نامے میں باپ اور بیٹے ہی کا رشتہ باقی ہے جو انسانی استحصال کے

نسلاً بعد نسل چلے آتے ہوئے سلسلوں کی حرکت اشارہ کرتے ہیں اور یہ

سلسلہ اس بچے تک پھیلتا نظر آتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اور جس

کی پیدائش ماں کو دردِ زہ میں مبتلا کیے ہوئے ہے“ لے

تمہید کے بعد گھیسو اور مادھو کی ابتدائی گفتگو صورت حال کی سنگینی میں

اضافہ کرتی ہے اور قاری کے ذہن اور اعصاب کو متحرک کرتی ہے۔ اس جگہ

کرداروں کا تفصیلی تعارف خاصا اہم ہے۔ افسانہ نگار اس تعارف کے سہارے

افسانہ کے پس منظر کو ابھارتا ہے، اس کے ماحول کو دھرتی کی فضا سے ہمکنار

کرتا ہے۔ مجموعی تاثر کے لیے راہیں بناتا سنوارتا ہے اور قاری کے ذہن کو پیش

آئندہ واقعات کے لیے ہموار کرتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی اگلی گفتگو اور قلبی

واردات سے واقف ہو کر قاری شدید ذہنی صدمہ سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کو

ان کی حرکات و سکنات غیر فطری معلوم دیتی ہیں۔ وہ خوف اور دہشت کے

لے پریم چند۔ زمانہ، ذہن اور آرت۔ محمد حسن (آج کل، پریم چند نمبر۔ اگست ۱۹۸۸ء) ص ۸

احساس تلے دب جاتا ہے۔ جو اندر لبِ دم ہوتی ہے باہر ان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ بات چیت میں مگن، مزے سے آلو کھاتے اور پیٹ بھرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ صورت حال قاری کے ذہن کو کش مکش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کا یقین افسانہ کی صداقت پر متزلزل ہو جاتا ہے۔ لیکن افسانہ نگار قاری کو اپنا ہمنا بنانے کے ہنر سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ سماجی نا انصافیوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح استحصال کے نتیجہ میں منفی ردِ عمل کے طور پر ان کرداروں کا وجود عمل میں آیا ہے۔ ان کا یہ احساس کہ کام کرنے سے بھی ان کے لیے بہتری کی کوئی صورت نکلنی ممکن نہیں تو پھر آخر وہ محنت و مشقت کیوں کریں جب کہ فارغ البالی ان کے لیے ہے جو کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سماجی شکنجہ :

”جو انھیں کچل کچل کر حیران بنا چکا ہے آخر ان کے توڑے ٹوٹ تو نہیں سکتا۔ اس شکنجے کی گرفت ایسی سخت اور اس کے پنچے اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنے کو یا فولاد کی دیوار سے سر ٹکرانے کے برابر ہے اور راستہ صرف یہ ہے کہ اس سے چر کر دوسا نیس سکھ چین کی بے فی جانیں لے لے جائیں“

ان کے لیے اتنی ہی تسکین کافی ہے کہ اگر وہ خستہ حال ہیں تو کم از کم انھیں ”کسانوں کی سی جگر توڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی“ اور ان کی ”سادگی اور بے پائی سے دوسرے بے جا فائدہ تو نہیں اٹھاتے“ ان کے اس طرزِ فکر، احساسات، لکھنا رفاقت، تہی ہستی اور مجبوری نے ان کو اس مقام تک پہنچا کر اس طرزِ عمل کے لیے مجبور بنایا ہے۔ افسانہ نگار نے پہلی بار ان کے اعمال و افعال کے لیے جواز فراہم کیا ہے۔ وہ گھٹے ہوئے ماحول سے قاری کو نجات دلانے

کے بے گھیسو کی زبانی بارات کی داستان سنا کر خوشگوار یادوں کی ایک بستی آباد کرتا ہے اور قاری کو وہاں پہنچا کر اس کے لیے راحت کے چند عارضی لمحے مہیا کرتا ہے۔ ٹھاکر کی بارات کے ذکر نے کہانی کی آہستہ روی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ماضی کے طلسم سے قاری باہر نکلتا ہے تو دونوں پانی پی کر نہیں سوچکے ہوتے ہیں :

”جیسے دو بڑے اثر رکندلیاں مارے پڑے ہوں“

دونوں کا ”دو بڑے اثر“ کی طرح بے فکری سے سو جانا ایک سوالیہ نشان بن کر سامنے آتا ہے اور دعوتِ فکر و عمل دیتا ہے۔ یہ دونوں افراد اسی سماج کے پیدا کردہ ہیں :

”جس سماج میں رات دن کام کرنے والوں کی حالت ان کی حالت

سے کچھ زیادہ اچھی نہ تھی“

اور جن کو آبادی سے پرے، باڑوں میں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا تعلیم سے بے بہرہ، فاقوں کے مارے، ہر طرح سے مجبور، بے کس اور لاچار، کچھ کر سکنے کے قابل کیسے اور کس طرح ہوتے۔ دردِ زہ میں وہ کیوں کر مددگار ہو سکتے۔ بے بسی کی انتہا، مستقبل سے ان بے نیازوں کو فرار کا راستہ دکھلاتی اور وہ پڑ کر وہیں سو جاتے ہیں۔

افسانہ نگار اگلے حصہ میں بدھیا کی موت کی خبر سناتا ہے۔ کہانی کے سارے تانے بانے اسی عورت کے گرد بنے گئے ہیں جب کہ اس کا علی وجود کہیں نظر نہیں آتا، صرف اس کی دل خراش چٹخیں سنائی دیتی ہیں۔ افسانہ کی ابتدا میں کش مکش اور اس کے نتیجہ میں اعصابی تناؤ کا آغاز جن چٹخوں سے ہوتا ہے انجام کار اس کی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بدھیا کی بے کس موت قاری کو خوف و دہشت میں مبتلا کر دیتی ہے :

”صبح کو مادھونے کو ٹھری میں جا کر دیکھا تو اس کی بڑی ٹھنڈی ہو گئی

سوچتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے بازار پہنچ کر ادھر ادھر گھومتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر حساس قاری کا ذہن سوچنے کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ گاؤں کے بازار میں ایسی کون سی جگہیں تھیں جہاں دونوں افراد گھومتے رہے یا وہ بازار کس قدر وسیع تھا کہ گھومنے پھرنے میں شام ہو گئی۔ لیکن افسانہ کی اگلی سطور قاری کے ذہن کو فوراً ہی اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ ”دونوں اتفاق سے یا عمدہً ایک شراب خانہ کے سامنے“ آہنٹے ہیں۔ خاموشی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ گھیسو ایک بوتل شراب اور کچھ گزک خریدتا ہے اور دونوں پیئے بیٹھ جاتے ہیں۔ شراب ان کو سرور میں لے آتی تو گفتگو کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ آدھی بوتل ختم ہو جاتی تو کھانے کا سامان منگا لیتے ہیں۔

”دونوں اس وقت اس شان سے بیٹھے ہوئے پڑیاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو۔ نہ جواب دی کا خوت تھا نہ بدنامی کی فکر۔ ضعف کے ان مراحل کو انھوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔ افسانہ نگار نے اس سے پہلے بھی ابتدا میں ان دونوں کے تعلق سے بہت کچھ بتایا ہے :

”کاش دونوں سادھو ہوتے تو انھیں قناعت اور توکل کے لیے ضبط نفس کی مطلق ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ان کی خلقی صفت تھی۔ عجیب زندگی تھی ان لوگوں کی۔ گھر میں مٹی کے دو چار برتنوں کے سوا کوئی اٹا نہ تھا۔ پیٹے پیٹھڑوں سے اپنی عریانی ڈھانکے ہوئے، دنیا کی فکروں سے آزاد، قرض سے لدے ہوئے۔ گالیاں بھی کھاتے تھے مگر کوئی غم نہیں۔“

پریم چند نے ان افراد کو افسانہ میں مرکزی کرداروں کی جگہ دے کر وقت کے اہم ترین مسئلہ کی جانب قاری کو متوجہ کیا ہے اور ایک نقیب کے فرائض انجام دیے ہیں۔ ان دونوں کی کردار سازی چند سالوں کا نتیجہ نہیں بلکہ صد ہا صدیوں کی مریونِ منت ہے۔ نسلاً بعد نسل ان کا موجودہ وجود عمل میں آیا ہے۔ ان کی

تشکیل اس سماج نے کی ہے جو دنیاوی اخلاق و ضابطوں سے پوری طرح بندھی ہوئی ہے اور اعلیٰ قدروں کی آڑ میں ہر طرح کا ظلم ان پر روا رکھتی ہے۔ پھر ان اصولوں اور قدروں کا ان پر اطلاق کہاں تک مناسب ہو سکتا ہے اور ان کی شخصیت کو پرکھنے کا معیار وہ ضابطے کیوں کر اور کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے اس کے نتیجہ میں انہوں نے اپنی الگ دنیا بسائی ہے۔ جہاں ان کے اپنے ضابطے اور اصول ہیں۔ جس پر وہ مستقل مزاجی سے عمل پیرا رہتے ہیں :

”گھیسو نے اسی زاہدانہ انداز سے ساٹھ سال کی ممرکاٹ دی اور مادھو بھی سعادت مند بیٹے کی طرح باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ بلکہ اس کا نام اور بھی روشن کر رہا تھا۔“

بہت سے رموز اس وقت آشکارا ہوتے ہیں جب نشہ ان پر غالب آکر ان کی ظاہری شخصیت کو تہ و بالا کر دیتا اور ان پر چڑھے ہوئے غلاف کو آدرا پھینکتا ہے۔ تہ دار شخصیتوں میں پنہاں نفسیاتی گڑبگڑیں کھل کر ان کے مکالموں کے ذریعہ سامنے آجاتی ہیں۔ وہ اعلیٰ انسانی قدروں کو زیر بحث لاتے ہیں اور اس سماج پر طنز کرتے ہیں جو بظاہر ان کی دل جوئی کرتا اور ان پر رحم دکھاتا ہے۔ اس کے اظہار کے لیے مالی امداد کرتا ہے لیکن یہ رحم کبھی مذہبی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے کبھی ظاہری شان و شوکت دکھانے کے لیے اور کبھی سماجی و اخلاقی قدروں کے پیش نظر کیا جاتا ہے گو کہ یہی لوگ اس زنجیر کی کڑی ہوتے ہیں جس کے شکنجہ میں جکڑ کر اس طبقہ کا استحصال کیا گیا ہے۔ زمیندار تو ان کا اعلیٰ ترین نمائندہ ہوتا ہے مگر وہ بھی دونوں باپ بیٹے کی امداد کے لیے شہر ہے کیوں کہ اس کو سماج کے اندر اپنی برتری برقرار رکھنی ہے :

”زمیندار صاحب رحم دل آدمی تھے مگر گھیسو پر رحم کرنا کاے کبیل پر رنگ چڑھانا تھا۔ جی میں تو آیا کہ دیں، پل دور ہو یہاں سے۔ لاش گھر

میں رکھ سٹرا، یوں تو بلانے سے بھی نہیں آتا۔ آج جب غرض پڑی تو اگر خوشامد کر رہا ہے۔ حرام خور کہیں کا بد معاش، مگر یہ غصہ یا انتقام کا موقع نہیں تھا۔ طوعاً و کرہاً دو روپیئے نکال کر پینک دیے مگر تشفی کا ایک کلمہ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اس کی طرف تا کا تک نہیں، گویا سر کا بوجھ اتارا ہو:

افسانہ کا تناؤ اور کلائمکس اس وقت اپنے انتہائی نقطے پر پہنچتا ہے جب وہ کفن نہ خرید کر ساری رقم شراب و کباب پر اڑا دیتے ہیں اور بدستی کی حالت میں سماجی قانونوں اور مذہبی و اخلاقی اصولوں کا مضحکہ اڑاتے ہیں، اس کے کھوکھلے پن پر طنز کرتے ہیں، اس کی منافقت اور مصلحت پسندی کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہتا اگر شراب انہیں مغلوب نہ کر لیتی۔ وہ بدست ہو کر ناچتے گاتے، ہوش و حواس کھو کر گر پڑتے اور پڑے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح افسانہ اپنے انجام کو پہنچ کر قاری کو حیرتوں کے امتعاہ سمندر میں غرق کر دیتا ہے جہاں وہ بے کراں سناٹے اور تنہائی میں خود کو گھرا پاتا ہے اور اس کا ذہن تاریخ کے اس انسانی المیہ میں کھو کر رہ جاتا ہے۔

”کفن“ کا ابتدائی مطالعہ ہمیں خوف اور دہشت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسانیت و شرافت دم توڑتی نظر آتی ہے۔ محبت و مروت کا کہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ باپ اور بیٹے پیٹ بھرنے کی فکر میں نظر آتے ہیں جب کہ بہو قریب المرگ ہوتی ہے۔ اس پس منظر میں ہمیں گھیسو اور مادھو سے نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ لوگ بدھیا کی تکلیف کو دور کرنے کا کوئی جتن نہیں کرتے اس لیے کہ وہ فطری طور پر کاہل، حرام خور اور بد اطوار ہیں:

”گھیسو ایک دن کام کرتا تو تین دن آرام۔ مادھو اتنا کام چور تھا کہ گھنٹہ بھر کام کرتا تو گھنٹہ بھر حلیم پیتا۔ گھر میں مٹھی بھر اناج ہو تو ان کے بے کام کرنے کی قسم تھی۔“

ان کی آرام طلبی اور بے حسی اس وقت عروج پر پہنچتی ہے جب بدھیا، مادھو

کی بیوی بن کر ان کے گھر آجاتی ہے۔ وہ دن رات محنت کرتی ہے، ان کا پیٹ پالتی ہے۔ دونوں باپ بیٹے بیٹھنے کی روٹی کھاتے اور اکڑ دکھاتے ہیں۔ سبھی سے ان کا رویہ رعونت آمیز رہتا ہے :

”جب سے وہ آئی یہ دونوں اور بھی آرام طلب اور آسوی ہو گئے تھے بلکہ کچھ آرٹھنے بھی لگے تھے۔ کوئی کام کرنے کو بلاتا تو بے نیازی کی شان سے دو گنی مزدوری مانگتے۔“

ان برائیوں کے علاوہ ان میں انسانی ہمدردی کے جذبے کا فقدان بھی نظر آتا ہے۔ بدھیا جیسی قریب ترین عزیز کے دکھ درد سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتے اور نہ اس کی بے کراں اذیت میں اندر جا کر دیکھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ دونوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایک کی غیر موجودگی میں دوسرا سارے آلوجیٹ نہ کر جائے۔ لیکن افسانہ کا یہ ابتدائی تاثر زیادہ دیر قائم نہیں رہ پاتا ہے۔ معمولی غور و فکر اس تاثر کو زائل کر دیتا ہے۔ دونوں کی باتوں سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مادھو کا ذہنی کرب اور قلبی تکلیف ڈھکی چھپی نہ رہ پاتی۔ مزاج میں رچی بسی بے پیارگی اور بے کسی، اپنی ”دردناک“ لہجہ ظاہر کر دیتا ہے :

”مرنا ہے تو جلدی مریوں نہیں جاتی۔“

بدھیا کی تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے :

”مجھ سے تو اس کا ترپنا اور ہاتھ پاؤں پٹلنا نہیں دیکھ جاتا۔“

اس پر گزرنے والی سببانی کیفیت اور قلبی واردات کہ تنگدستی اور مفلسی میں کفِ افسوس ماننا تو ممکن ہے مگر ”دوا دارو“ کا بندوبست ممکن نہیں، اس بات سے ظاہر ہو جاتی ہیں :

”میں سوچتا ہوں کوئی بال بچہ ہو گیا تو کیا ہو گا۔ سو نہ گزرتیں کچھ تو نہیں ہے گھر میں۔“

ایک طرف کر بناک چیخوں کا سامنا ہوتا ہے تو دوسری طرف بھوک کی شدت کا۔ بھوک مٹانے کا سامان موجود ہوتا ہے لیکن بدھیا کو تکلیف سے نجات دلانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے۔ یوں بھوک کا احساس تمام صعوبتوں پر غالب آجاتا ہے۔ یہ بھوک کا ہی اثر تھا کہ جلتے ہوئے آلو حلق سے اتارتے چلے گئے کیوں کہ :

”کل سے کچھ کھایا نہ تھا۔ اتنا صبر نہ تھا کہ انھیں ٹھنڈا ہوتے دیں“

افلاس کے زیر سایہ پینے والی محرومیوں کا اندازہ مادھو کی اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ :

”آج جو بھوجن ملا وہ کبھی عمر بھر نہ ملا تھا“

اس کے باوجود ان کے پیٹ بھرے ہوتے تو وہ کھانے کا بچا ہوا سامان سنبھال کر رکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کرتے اور مادھو ”پوریوں کا پتل اٹھا کر ایک بھکاری کو دے دیتا۔ آخر میں بدھیا کی موت پر اپنے خیالات کا اظہار وہ روئے ہوئے اس طرح کرتا ہے :

”بیماری نے زندگی میں بڑا دکھ بھوگا۔ مری بھی کتنا دکھ جھیل کر“

اس ایک جملہ میں جس بیماری، اپنائیت اور مجبوری کا احساس دم توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ مادھو کے قلبی کرب کا پتہ دیتا ہے۔

گھیسو، مادھو کے مقابلہ میں کہیں زیادہ جہاندیدہ ہے۔ ساٹھ سالوں میں بے شمار زخموں کو جھیل کر وہ دنیاوی آلام کا خاصا تجربہ رکھتا ہے۔ اس کو بھی بدھیا کی تکلیف کا پورا احساس ہے۔ اس کی پنہاں قلبی اذیت اس کی باتوں سے ظاہر ہو جاتی ہے :

”معلوم ہوتا ہے بچے کی نہیں۔ سارا دن تڑپتے ہو گیا، جادیکہ تو آ“

بدھیا کی تکلیف سے متاثر ہو کر وہ مادھو کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے :

”تو بڑا بے درد ہے بے ! سال بھر جس کے ساتھ جندگانی کا شکم بھوگا

اسی کے ساتھ اتنی بے دبیائی — میری عورت جب مری تھی تو میں تین دن اس کے پاس سے ہلا بھی نہیں !

گھیسو سماج کے رکھ رکھاؤ سے بخوبی واقف ہے۔ اس کو یہ واقفیت ذاتی تجربوں سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کے نو نیچے ہوئے۔ ان مواقع پر اسے جن مراحل سے دوچار ہونا پڑا اس کی یادداشت میں محفوظ ہیں۔ مادھو اپنے ہونے والے نیچے کی جانب سے فکر مند ہوتا ہے تو وہ اس کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے :

”سب کچھ آجائے گا۔ بھگوان بچہ دیں تو۔ جو لوگ ابھی ایک بیسہ نہیں دے رہے ہیں وہ تب بلا کر دیں گے۔ میرے نو لڑکے ہوئے۔ گھ میں کبھی کچھ نہ تھا مگر اسی طرح برابر کام چل گیا۔“

وہ زمانہ کی اونچی نیچی دیکھے ہوئے ہے۔ انسانوں کی فطرت، مہذب سماج کی ظاہر داری اور کھوکھلے پن کو جانتا ہے۔ اس کا ایسے سماج پر اعتماد جو ان کی موجودہ حالت کا ذمہ دار ہے، قابل توجہ اور باعث غور و فکر ہے کیوں کہ یہی اعتماد کسی حد تک ان کے طرز عمل کا ذمہ دار بھی ہے :

”تو کیسے جانتا ہے اسے کہ میں نہ ملے گا۔ تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسا کہ میں ساٹھ سال دنیا میں کیا لگھاں کھودتا رہا ہوں۔ اس کو کہیں ملے گا اور اس سے بہت اچھا ملے گا جو ہم دیتے — وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اب کی دیا۔ ہاں وہ روپے ہمارے ہاتھ نہ آئیں گے اور اگر کسی طرح آجائیں تو پھر ہم اسی طرح یہاں بیٹھے نہیں گے اور کہیں تیسری بار ملے گا۔“

دونوں کا مذہبی قدروں پر یقین کامل ہے۔ مادھو بھگوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ”تم انترجامی ہو“ اور گھیسو کا یہ کہنا کہ ”ہماری آتما پر سن ہو رہی ہے تو کیا اسے پُرن نہ ہوگا“ اس بات کی علامت ہے کہ نیکی اور دان پُرن کا تصور ان کے یہاں موجود ہے۔ مہذب سماج کے غیر انسانی سلوک نے

ان کو ذہنی کش مکش میں مبتلا کر رکھا ہے لیکن ان کے اس یقین کو متزلزل نہیں کر سکا ہے۔ مسلسل حق تلفیاں اور غیر منصفانہ رویہ ان کی فکر پر اثر انداز ہوا ہے :

”ہاں بیٹا بیکنٹھ میں جائے گی۔ کسی کو ستایا نہیں، کسی کو دبایا نہیں۔ مرتے وقت ہماری زندگی کی سب سے بڑی لالسا پوری کر گئی۔ وہ نہ بیکنٹھ میں جائے گی تو کیا یہ موٹے موٹے لوگ جائیں گے جو گریہوں کو کو دونوں ہاتھ سے لوٹتے ہیں اور اپنے باپ کو دھونے کے لیے گنگا میں جاتے ہیں اور مندر میں جل چڑھاتے ہیں۔“

ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو وہ بھی عام انسانوں کی طرح دنیا کو بے تحاشی کی کوشش کرتے ہیں۔ مادھو بھکاری کو کھانے کا بچا سامان دے دیتا تو گھیسو بھکاری سے کہتا ہے :

”اے جا۔ کھوب کھا اور اسیر باد دے۔ جس کی کمائی ہے وہ تو مر گئی مگر تیرا اسیر باد اُسے جرور پہنچ جائے گا۔ رو میں رو میں سے اسیر باد دے بڑی گاڑھی کمائی کے پیسے ہیں۔“

ان کے ذہنوں میں آخرت کا تصور پوری طرح جلوہ گر ہے۔ اس اعتبار سے گھیسو کا مادھو کو سمجھانا قابل توجہ ہے :

”کیوں روتا ہے بیٹا۔ کفّس ہو کہ وہ مایا جال سے مُکت ہو گئی، جنجال سے چھوٹ گئی۔ بڑی بھاگوں تھی جو اتنی جلدی مایا مرہ کے بندھن توڑ دیے۔“

گھیسو اور مادھو کے کردار پریم چند کی بے پناہ قوتِ مشاہدہ کا نتیجہ ہیں۔ دونوں کرداروں کا وجود مسلسل ناکامی، حقارت، توہین اور تضحیک کا پتہ دیتا ہے۔ یہ دونوں کچلے ہوئے پسماندہ طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو بیزاری، جذباتی بغاوت اور استحصاں اقدار کے تین منفی ردِ عمل کے طور پر وجود میں آئے ہیں۔

”کفن“ پریم چند کی بڑی کامیاب فنی تخلیق ہے۔ اس میں ان کا مشاہرہ فکر، تخیل، زبان و بیان اور فنی صلاحیتیں معراج کمال پر پہنچی ہوئی ہیں۔ فلمی تکنیک پر لکھے اس افسانہ کا انداز بیان بالکل حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ سارے واقعات از اول تا آخر ڈرامائی انداز میں بتدریج رونما ہوتے ہیں۔ افسانہ کے تمام ضروری اجزاء انتہائی سلیقہ سے گتھے ہوئے ہیں۔ زندگی کی کش مکش اور مسائل ابتداء ہی سے سامنے آتے ہیں اور ان کا تذکرہ رفتہ رفتہ اس طرح آگے بڑھتا ہے کہ پڑھنے والے کی دلچسپی اور تجسس قائم رہتا ہے۔ تحیر، خوف، دہشت، رقت اور اسرار کے تمام عناصر اپنے اندر سموئے ہوئے یہ افسانہ اختتام پر اپنا بھرپور اور مکمل تاثر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ تاثر دماغ میں چنگاریاں سی پیدا کر دیتا ہے۔ تاریخ کی تاریک ترین حقیقت پر غور کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ کس طرح سماجی شکنجے میں ایک طبقہ کو دبایا، پھنسا اور پیسا گیا کہ ان کی ساری شخصیت ہی ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی اور وہ سماج کے لیے ایک مسئلہ بن گئے۔ اس طویل لرزہ خیز داستان کو پریم چند نے بڑے تمثیلی انداز سے چند سطروں میں قلم بند کیا ہے اور ہندوستانی دیہاتوں میں طبقاتی کش مکش کے استحصال کے نتیجے میں پھیلی افلاس کی کہانی سنا کر وہ وقت کے نازک ترین ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوئے ہیں۔

”پریم چند کا ذہن ارتقاء پذیر تھا، ان کا فن حالات کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، ان کے خیالات واقعات کی رفتار کا ساتھ دے رہے تھے، وہ ہندوستانی عوام کی روح میں اتر کر ان کے دکھ درد، ان کے کرب و اضطراب، ان کی مایوسی اور امید، ان کے خوابوں اور خیالوں — کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ انہیں اس جال سے نکال کر ایک بہتر زندگی کا خلعت دینا چاہتے تھے جس میں وہ صدیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔“

سید احتشام حسین

افسانہ نگار — پریم چند

پریم چند کے افسانوں کی عہد حاضر میں بھی وہی اہمیت اور افادیت ہے جو پہلے تھی بلکہ ان کی قدر و قیمت میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ پریم چند کا تخلیقی عمل، ان کی فکر اور فن ارتقاء کے تدریجی مراحل سے دوچار ہو کر ادبی سانچوں میں ڈھلتا رہا ہے۔ اسی بنا پر وہ عہد اور اس عہد کا اردو افسانہ جن نشیب و فراز سے گزرتا رہا وہ زیر و بم ان کے افسانوں میں بڑے ہی واضح دکھائی دیتے ہیں اور ان کا افسانوی سفر اردو افسانہ نگاری کی روایت سے عبارت ہو جاتا ہے۔ ان کے افسانوں کو تاریخ وار سامنے رکھ کر اردو افسانہ کی تاریخ ترتیب دی جاسکتی ہے اور ان کے افسانوں کو الگ کر لینے پر ہی بات ناممکن بن جاتی ہے۔

پریم چند کو اپنے وطن اور اس کے اندر رہنے بسنے والے عام انسانوں سے پیار ہی نہیں بلکہ عشق تھا۔ یہی جذبہ ان کو ادب کی پریچ رہ گزر پر لے آیا اور انہوں نے اسے پوری سنجیدگی سے برت کر ملک اور قوم کی خدمت کا وسیلہ بنایا۔ اسی جذبہ نے ان کو اصلاحی و فلاحی نظریات سے ہمکنار کیا۔ یہ نظریات جب ان کے افکار سے پیٹ کر ان کی قوت مشاہدہ کو اپنی بانہوں میں جکڑ لیتے تو ان کا نوک قلم ایسے فن پاروں کی تشکیل کرتا جن میں اس عہد کے ہندوستان کی بڑی واضح اور حقیقی تصاویر ابھر کر سامنے آ جاتیں۔ مختلف کرداروں کے روپ میں ہندوستانی عوام اپنی اصل وضع قطع میں نظر آتے۔ وہ مسائل کہ جن سے

وہ دوچار ہوتے، عُریاں ہو کر انسانی ذہن کو دعوتِ فکر و عمل دے جاتے۔ اسے اردو افسانہ کی خوش بختی کہتے کہ وہ اپنی ابتدا سے ہی پریم چند کی رفاقت میں زندگی کے حقیقی رنگ و روپ کا مزاج داں اور مختلف کرداروں کی صورت میں اس دور کے عام چلتے پھرتے اصل انسانوں کا مزاج آشنا ہوا۔ پریم چند بہت سے ادبی تجربات سے دوچار ہوئے۔ ان کے افکار پر خارجی و داخلی محرکات اثر انداز ہوتے رہے۔ نظریات میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ ملکی و قومی معاملات، ضروریات اور مفادات ان کے پیشِ نظر رہے۔ بدلتے ہوئے حالات اور ان کے تقاضے ان کے ذہن پر اپنے اثرات مرتب کرتے رہے اور ان کا تخلیقی عمل ان تمام محرکات کے زیر اثر ارتقاء کے تدریجی مراحل سے گذر کر فن پاروں کو ڈھالتا رہا۔ پریم چند کے افسانوں کا بالترتیب تاریخ وار مطالعہ ان تبدیلیوں کی واضح نشان دہی کر دیتا ہے۔

پریم چند اس اعتبار سے بھی اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں کہ انھیں ان کی حب الوطنی ادب کی سنگلاخ وادی میں کھینچ لائی اور وہ تقریباً تمام عمر اسی جذبہ کے زیر اثر تخلیقی عمل سے گذرتے رہے۔ ان کا پہلا افسانہ "عشق دنیا و حب وطن" اسی جذبہ کا منظر ہے۔ ان کے پہلے افسانوی مجموعے "سوزِ وطن" کے نام سے ہی ان کی دلی کیفیت اور ذہنی کرب کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس مجموعہ کا پہلا افسانہ "دنیا کا سب سے انمول رتن" بھی اسی تاثر پر مبنی ہے۔ اس افسانہ میں انھوں نے آزادی وطن کی قدر و قیمت بتا کر ہندوستانی عوام کو اس جانب راغب کیا ہے۔ افسانہ کا ہیرو دل و فکار میدانِ جنگ میں دم توڑتے ہوئے سپاہی کے سینہ سے نکلا ہوا آخری قطرہ خون ہے کہ ملکہ دلفریب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اسے ملکہ کی خدمت میں نذر کرتا ہے۔ وہ اس انمول نذرانہ کو محبت اور احترام سے قبول کر لیتی ہے۔ اس موقع پر پریم چند نے اپنے جذبہ حریت کا اظہار ملکہ دلفریب کی زبانی اس طرح کیا ہے :

”اے عاشقِ جاں نثار! آج سے تو میرا آقا ہے اور میں تیری کنیز ناجیز“
کیوں کہ ”وہ قطرۂ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے، دنیا کی سب سے بیش قیمت
شے ہے۔“ ۱

اس مجموعہ کے دوسرے افسانے شیخ مخمور، میں شہزادہ مسعود، شیخ مخمور کے کھیس
میں اپنے سپاہیوں کو خطاب کرتا ہے۔ شہزادہ کی تقریر دراصل پریم چند کے
خیالات کی ترجمان ہے :

”ہم نے یہ جنگ توسیع سلطنت کے کینے ارادے سے نہیں چھیٹی۔
تم حق اور انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہو۔ کیا تمہارا جوش اتنی جلدی تھا
ہو گیا؟ کیا تمہاری تیغ انصاف کی پیاس اتنی جلدی بجھ گئی؟ جانتے ہو
کہ انصاف اور حق کی فتح ضرور ہوگی۔ ہاتھوں میں تیغ مضبوط پکڑو
اور نامِ قداے کر دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ تمہارے تیور کھے دیتے ہیں کہ میدان
تمہارا ہے۔“ ۲

مذکورہ مجموعہ کا تیسرا افسانہ ”یہ میرا وطن ہے“، انداز بیان کے اعتبار سے
پچھلے دونوں افسانوں سے قدرے جدا ہے مگر موضوع کے لحاظ سے اس
افسانہ میں بھی سابقہ جذبات کی کار فرمائیاں ہیں۔ مجموعہ کا پانچواں اور آخری
افسانہ ”عشقِ دنیا اور حبِ وطن“ ہے۔ یہ افسانہ اپنے عنوان سے ہی وطن پرستی
کا درس دیتا ہوا معلوم دیتا ہے۔ پریم چند نے اس افسانہ میں ایک علیحدہ روش
اختیار کی ہے۔ اس کا خمیہ انھوں نے جذبہ حب الوطنی کو رومان سے ملا کر
تیار کیا ہے۔

پریم چند نے اپنی زندگی میں ڈھائی تین سو افسانے مختلف موضوعات

۱۔ دنیا کا سب سے اعلیٰ قول ”تن“ ماہنامہ تعمیر ہریانہ، میرا پہلا افسانہ ”نہ اکتور نور“ سنہ ۱۹۱۵ء، ص ۱۱

۲۔ ”شیخ مخمور“ مجموعہ سوز و وطن، ص ۳۲-۳۳

۳۔ پریم چند کے افسانوں کی تعداد کے متعلق محققین کے سامنے کئی مسئلے درپیش ہیں، بقیہ ۹۶ صفحہ پر

پر لکھے ہیں۔ ان میں سے بیشتر افسانوں کا غائر مطالعہ ان کے جذبہ حب الوطنی سے معمور ایک مشترک زیریں لہر کا سراغ دیتا ہے جو ان کی تخلیقات کو ایک مخصوص مزاج سے ہم آہنگ کیے ہوئے ہے۔ ملکی و قومی مسائل کا درد برقی زوہن کر تمام عمران کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لیے رہا اور حالات کے مطابق مختلف ادبی ملبوسات میں ظاہر ہوتا رہا۔

پریم چند جنگ آزادی میں سرفروشی کا صحت مند تصور رکھتے ہیں۔ ان کو یہ گوارہ نہیں کہ کسی انگریز کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی جائے کہ معصوم افراد گرفتار ہو کر ناکردہ گناہ کی سزا پائیں۔ قتل کر کے فرار ہونے والا مجاہدان کی نظر میں محض قاتل ہے اور کسی توفیر کا مستحق نہیں۔ ان کے اس نظریہ کا واضح اظہار افسانہ "قاتل کی ماں" سے ہوتا ہے۔ اس افسانہ میں رامیشوری اپنے قاتل بیٹے ونود

(صفحہ ۹۵ کا بقیہ مانتیہ) ہیں۔ اول یہ کہ پریم چند نے کل کتنے افسانے لکھے۔ دوم ان میں اردو افسانوں کی تعداد کتنی ہے اور ہندی کہانیاں کس قدر ہیں۔ سوم کتنے افسانے ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوئے اور وہ پہلے کس زبان میں لکھے گئے۔ ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی موضوع بحث ہے کہ ترجمہ میں زبان کی نفاست و رہجو کی ادائیگی کا کس حد تک خیال رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشن نے اپنے تحقیقی مقالہ "پریم چند کی کہانیوں کا سائنکلیک پریمچے تھاورگی کرٹ" میں ان کے افسانوں کی تعداد ۲۶۸ بتائی ہے۔ ڈاکٹر جعفر رضا "پریم چند - فن اور تعمیر" میں پریم چند کے افسانوں کی مجموعی تعداد ۳۰۳ تسلیم کرتے ہیں حالانکہ انھیں کے اعداد و شمار کے مطابق ان کی اصل تعداد ۲۹۳ ہوتی ہے۔ عبدالقوی دسری "کتاب نما" کے خصوصی شمارہ میں "اکسل گیت" کہانی کار کے پریم چند نمبر میں کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں کہ ان کے افسانوں کی اصل تعداد کتنی ہے۔ شیش ریدی نے ماہنامہ آج کل کے پریم چند نمبر میں جو تفصیل دی ہے اس کے مطابق پریم چند کی کل کہانیاں ۲۸۸ قرار پاتی ہیں جب کہ نوٹ میں وہ خود لکھتے ہیں کہ دریافت شدہ صبراز کہانیوں کی مجموعی تعداد کسی اعتبار سے بھی ۲۸۰ سے زائد نہیں ہو سکتی۔ راجن ناہروی سے بھی پریم چند کے عدد کے بکار ڈاکٹر کھنگا دے مگر کوئی نتیجہ نہیں بکار سکے ہیں۔

سے مخاطب ہے :

”میں اسے پہچانا نہیں کہتی کہ مجرم تو مسخہ چھپا کر بھاگ جاتے اور بے گناہوں کو سزا ملے۔ تم خونی ہو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری کوکھ سے ایسا پتہ پیدا ہوگا ورنہ پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دیتی۔ اگر مرد ہے تو جا کر عدالت میں اپنا قصور تسلیم کرے ورنہ ان بے گناہوں کا خون بھی تیرے سر پر ہوگا۔“

پریم چند کو اول اول محض غیر ملکی حکمرانی اور اپنی غلامی کا شدت سے احساس تھا۔ وہ ملک کے اندر پھیلی ہوئی تمام برائیوں کو غلامی کی دین خیال کرتے اور آزادی وطن کا جذبہ ان میں شدت کے ساتھ پیدا ہو جاتا۔ ان کے ابتدائی افسانوں کا پتہ مجموعہ ”سوز وطن“ کے پانچ میں سے چار افسانے اسی ذہنی فکر کی دین اور اردو افسانہ نگاری کے ابتدائی نمونے ہیں۔ فنی خوبیوں سے مبرا یہ افسانے داستانیں ماحول میں رومانی عناصر سے ریتے بسے ہیں۔ ان چاروں افسانوں کا مرکزی خیال وطن پرستی پر مبنی ہے اور یہ چاروں افسانے آزادی وطن کے مبلغ ہیں۔

”سوز وطن“ کے بعد پریم چند کے افسانے اپنی سابقہ روش سے دور ہوتے گئے۔ ان کا یہ احساس قوی ہوتا گیا کہ جنگ آزادی کے محاذ پر کامیابی سے ہمکنار ہونا ممکن نہیں جب تک قوم کی کردار سازی اعلیٰ معیار پر نہ کی جائے۔ اسی لیے انہوں نے بعض افسانوں میں ماضی کے مثالی کرداروں کو مرکزی جگہ دے کر عوام الناس کو تحریک دی کہ وہ ایسے اوصاف سے اپنے کو مزین کریں کہ ان کا قومی کردار بلند اور اخلاقی پستی دور ہو۔ مثالی کرداروں کے ذریعے انہوں نے

لہذا قتل کی بات مجموعہ واردات، ص ۲۰۲۔

لہذا ص ۲۰۲ تا ۲۰۳ پر بقیہ پر افسانے دنیا کا سب سے انمول رتن، شیخ محمود اچھی میرا وطن ہے، اور عشق دنیا اور حب وطن

قوم کی غیرت و حمیت کو بھنجھوڑا اور ان کو آزادی کی قدر و قیمت بتا کر اس کے حصول کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی۔ یہ افسانے پریم چند کے اندر پیدا ہونے والی نظریاتی تبدیلی اور ان کے اصلاحی رجحان کے مظہر اور اصل منزل کی جانب ان کے اٹھتے ہوئے ابتدائی قدم ہیں۔ پہلے وہ محض آزادی وطن کے جذبے سے سرشار رہے لیکن بعد کے افسانوں میں وہ حصول آزادی کے لیے وسائل کے متلاشی ہوئے۔ انھوں نے قوم کی کردار سازی اس معیار پر کرنا چاہی کہ وہ غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کر لے۔ ان کے یہ افسانے بھی فنی اعتبار سے کمزور ہیں۔ انھوں نے ساری توجہ اپنے نصب العین پر مرکوز رکھی ہے۔ ان کی نگاہیں ملک کے اندر پھیلی ہوئی عام برائیوں کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ اخلاقی پستی، جذباتی ایشار کا فقدان، طبقاتی کشمکش ذاتی مفادات پر اجتماعی اغراض کی قربانی، اخلاقی جرأت کی کمی اور سب سے بڑھ کر بے عملی سے پوری قوم گھری ہوئی تھی۔ انھوں نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ:

”غلامی ہی وہ واحد لعنت نہیں ہے جس سے نجات حاصل کر کے پورے

قوم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گی اور اس کے تمام دکھ درد کا مداوا

ہو جائے گا بلکہ غلامی سے بھی بڑھ کر چند لعنتیں تھیں۔ جو پورے

سماج میں اپنی جڑیں پھیلانے ہوئے تھیں۔“

پریم چند نے غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قوم میں خودداری، عزت نفس اور جذباتی ایشار کو اجاگر کرنے کے لیے ماضی کے سنہرے ابواب سے کام لیا جاسکتا ہے۔ لہذا انھوں نے:

”اپنے افسانوں کے ذریعہ ماضی کی عظمت اور اس کی روحانی صفات

کی محبت پیدا کی اور وطن پرستی کا سبق سکھایا۔“

لے ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ، ڈاکٹر طارق۔ ص ۱۰۴۔

لے تحریک آزادی میں اردو کا حصہ، ڈاکٹر معین الدین عقیل۔ ص ۵۶۶۔

افسانہ "میرا داکی قربان گاہ" میں وہ ماضی کے دریچوں سے ہو کر اس عہد کی تصویر کھینچتے ہیں :

"جب چٹوڑ میں میرا بابی تصوف کے متوالوں کو پریم کے پیارے پلاقی
تھی۔ رنجھوڑ جی کے مندر میں جس وقت وہ بگلتی سے متوالی ہو کر
اپنی سُری آواز میں پاکیزہ راگوں کو الاپتی تو سننے والے مست ہو جاتے۔
ہر روز شام کو یہ روحانی سکون اٹھانے کے لیے چٹوڑ کے لوگ اس
طرح بے قرار ہو کر دوڑتے جیسے دن بھر کی پیاسی گائیں دور سے کسی
ندی کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگتی ہیں۔" ۱۷۰

قوم میں عزتِ نفس کے احساس کو تیز تر کرنے کے لیے وہ "رانی سارندھیا" میں
ایک نیم تاریخی واقعہ کا سہارا لے کر ملک کی آزادی اور جذبہ خودداری کا درس
دیتے ہیں۔ افسانہ "ستی" میں انھوں نے بندیل کھنڈ کی ایک بہادر خاتون
چنتا دیوی کا کردار پیش کیا ہے۔ شادی کی رات اسے یہ خبر ملتی ہے کہ مائٹھے
قلعہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنے محبوب شوہر رتن سنگھ کو مقابلہ کے لیے بھیجتی
ہے لیکن میدان جنگ میں اس کی بزدلی دیکھ کر چتا تیار کرنے کا حکم دیتی ہے
اور اس سے کہتی ہے :

"تم میرے رتن سنگھ نہیں۔ میرا رتن سنگھ سچی سوسما تھا۔ وہ اپنی حقیقت
کے لیے، اپنے اس نکتے جسم کو بچانے کے لیے اپنے چہرے کی دھڑک کو ترک
کر سکتا تھا۔ میں جس جواں مرد کے قدموں پر نثار ہو چکی تھی وہ دیوتاؤں
کی بہشت میں رونق افروز ہے۔ رتن سنگھ کو بدنام مست کرو، وہ بہادر
رجپوت تھا، میدان جنگ سے بھاگنے والا بزدل نہیں۔" ۱۷۱

"وکر ماوتیہ کا تیغہ" (ماہنامہ رماڑ، جنوری ۱۹۱۱ء) اور "راجہ ہر دوان (زمانہ،

۱۷۰ میرا داکی قربان گاہ، مجموعہ پریم چند کے مختصر ناول، ص ۱۷۲۔

۱۷۱ ستی، مجموعہ میرے بہترین ناول، ص ۱۲۱۔

مارچ ۱۹۱۱ء) کے کرداروں کے ذریعے پریم چند نے قوم میں عدل و انصاف، حمیت و غیرت اور شجاعت و بہادری کے وہی اوصاف دیکھنے چاہے ہیں، جو ان کرداروں کی شخصیت کے اہم عناصر قرار دیے جاتے ہیں۔ ”سر پر غور“ (زمانہ، اگست ۱۹۱۶ء) کا کنور سجن سنگھ آن کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ”مریاد کی قربان گاہ“ کی پرتیجا چٹوڑ کے رانا کی قید میں رہتے ہوئے کہتی ہے کہ :

”وہ دن نہ آئے کہ میں چھتری و نش کا کلنک بنوں ! راجپوت قوم نے عزت پر اپنا خون پانی کی طرح بہایا ہے۔ اس کی ہزاروں دیوایاں سوکھی لکڑی کی طرح جل مری ہیں۔ ایشور ! وہ گھڑی نہ آئے کہ میرے کارن کسی راجپوت کی آنکھیں شرم سے زمین کی طرف جھکیں !“ لہ

پریم چند ان مثالی کرداروں کے ذریعے قوم کے اندر اعلیٰ اخلاقی قدروں کی روح پھونک دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ آزاد ہو کر سر بلند رہ سکیں اور رامیندر کی طرح سماجی پابندیوں سے بے پروا ہو کر کہہ سکیں کہ :

”اگر میں برائی کروں یا کوئی ایسا کام کروں جو اخلاقاً قابلِ مذمت ہو تو میں سماج کے فتوے کے سامنے شوق سے سر جھکا دوں گا لیکن سماج کے بے جا ظلم کو برداشت کرنا اخلاقی کمزوری ہے۔“ لہ

پہلے افسانوی مجموعہ کے بعد ہی رفتہ رفتہ پریم چند رومانیت اور داستانِ طرز سے الگ ہوتے گئے۔ زندگی کے حقائق اور اس مخصوص اور منفرد رنگ کے قریب آتے گئے جس کے لیے وہ آج بھی اردو ادب میں ممتاز سمجھے جاتے ہیں۔ انھوں نے مختلف موضوعات اور ماحول پر مشتمل افسانے لکھنے شروع کیے لیکن دیہی زندگی کے تعلق سے جو افسانے انھوں نے لکھے وہ کئی اعتبار سے اہم

لہ ”مریاد کی قربان گاہ“ ص ۱۷۹

لہ ”مزارِ الفت“ مجموعہ پریم پالسی حصہ دوم، ص ۱۶۵

اور قابلِ توجہ ہیں۔ وادی ادب کے خازنوں میں مقصدِ حیات کو سینہ سے لگا کر
 کود پڑنے والے صاحبِ جنوں سے یہ توقع کرنا کہ وہ باسانی اپنے مسلک کو
 چھوڑ دے گا کہن اور اس کے لوازم مقدم ہیں۔ بہت زیادہ مناسب نہیں۔
 اسی لیے ابتداءً ان کے یہ افسانے بھی فنی نقطہ نظر سے کمزور ہیں۔ پھر بھی زندگی
 کے حقائق سے قریب اور دیہی معاشرے کی قابلِ قدر تصویریں ہیں جو ذہن انسانی
 پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں اور اردو افسانہ میں حقیقت نگاری کی بنا
 ڈالتے ہیں۔ پریم چند نے دیہی زندگی کو قریب سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے
 مسائل کو سمجھتے تھے۔ زمینداری نظام، کچلے ہوئے پسماندہ کسان، ہرجمن ذات
 پات کی تفریق، مروجہ رسوم تعلیم کی کمی، ان کے تعلق سے پیدا ہونے والے مسائل
 اور وہ استحصال جو برہمنوں سے طاقتور کمزور کے ساتھ روا کیے ہوئے تھا، یہ
 سب پریم چند پر عیاں تھے۔ بقول راجن کرشن ان کے تمام افسانوں کے پیچھے
 ”بنیادی خیال یہ تھا دیہاتی زندگی فنا ہوتی جا رہی ہے، سماج ٹڑکھ رہا

ہے، غریبی کا سمندر ہمیں نکل رہا ہے اور کسان اپنے مفائد کی بنیاد پر

اپنی حالت کو سدھارنا اور اپنے آپ کو خوش حال بنانا چاہتے ہیں۔“

ان موضوعات کے تعلق سے وہ برابر افسانے لکھتے رہے جن میں اس عہد کے
 ہندوستان کے دیہی معاشرے کی لانی فی تضادیں اور کردار نگاری کے بہترین
 نمونے محفوظ ہیں۔ دیہی معاشرے پر مبنی افسانے اور پریم چند اپنے رنگ و
 روپ میں ایک دوسرے سے اس طرح منسوب ہوئے کہ دونوں ایک دوسرے
 کے تعلق سے منفرد ہو کر ممتاز ہوتے گئے اور پریم چند کے یہاں بتدریج تبدیلیاں
 آتی گئیں۔ وہ رفتہ رفتہ نون اور اس کے لوازم کی جانب بھی جھکتے گئے۔

پریم چند کے عہد میں ملک پر جاگیردارانہ نظام تسلط تھا۔ بیشتر آبادی
 دیہاتوں پر مشتمل اور ان کی حالت اتنی ابتر تھی کہ آج اس بارے میں کوئی واضح

تصور قائم کرنا دشوار ہے۔ غیر ملکی حکومت اور ان کے اہل کاروں کی نظر میں وہی عوام کسی بھی توجہ کے مستحق نہ تھے۔ اقتدار محض چند ہاتھوں میں تھا۔ ان کو کھلی چھوٹ تھی اور وہ من مانی کرنے کے لیے آزاد تھے۔ زمین کی ساری ملکیت زمیندار کی تھی۔ وہ یا اس کے کارندے جس کو چاہتے کھیتی کے لیے زمین دیتے یا اس سے بے دخل کر دیتے۔ عام آبادی جو کسانوں اور مزدوروں پر مشتمل ہوتی ان کی منشاء کے مطابق عمل کرنے پر مجبور تھی ورنہ بصورت دیگر ان کو بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا۔ بظاہر کسی بھی دیہات کا زمیندار غیر ملکی حکومت کا نمائندہ نہ ہو کر بھی پس پردہ ان کا کارندہ ہوتا۔ وہی زندگی میں زمیندار اور اس کے ہر کاروں کے علاوہ پنڈت اور ساہوکار کی بھی بڑی اہمیت ہوتی۔ اس طرح وہی معاشرے میں غیر ملکی حکومت کے کارندوں، مذہبی ٹھیکیدار اور مہاجن کی ایسی تثلیث قائم تھی جو پورے معاشرے کا نفسیاتی، تہذیبی، اقتصادی استحصال کرتی۔ برہابرس سے چلی آنے والی مذہبی رسوم کی ادائیگی پنڈت ہی کے واسطے سے ہوتی اور مذہب کے تعلق سے وہ سارے امور پر حکم آخر کی حیثیت رکھتا۔ لیکن درپردہ وہ عموماً زمیندار طبقے کے اور اپنے مفادات کو مقدم رکھتا۔ انہی اغراض و مقاصد کے پیش نظر وہ اشلوکوں کی تشریح کرتا۔ پنڈت کی ذمہ داریاں موروثی تھیں۔ مذہب سے عوام کی اندھی عقیدت کا اس نے خوب خوب فائدہ اٹھایا۔ عوام میں توہم پرستی پیدا کی اور ان میں ایسی رسوم کا چلن کیا کہ مذہبی ادارے اور اس کی شخصیت کو روز بروز زیادہ اہمیت حاصل ہوتی گئی۔ اس کو مواقع حاصل ہوتے گئے کہ وہ مذہب کی آڑ میں عوام کا زیادہ سے زیادہ استحصال کر سکے۔ ساہوکار حاجت مند کو سود پر نقد و جنس فراہم کرتا۔ عموماً کسان، مزدور اور دیگر لوگ ضرورت پڑنے پر اس سے رجوع کرتے۔ پہلی بار ہی جو اس کے جنگل میں پھنس جاتا تمام عمر تک نہ پاتا۔ ساری زندگی وہ سود و سودا کرتا مگر اصل رقم پھر بھی بنی رہتی۔ اس طرح وہی معاشرے میں

عموماً زمیندار اور اس کے کارندے، پنڈت اور ساہوکار اپنے اپنے مفاد کے لیے سرگرم رہتے جو حکمران طبقہ کا مشترکہ مفاد تھا۔ وہ درپردہ ایک دوسرے سے ساز باز کیے رہتے اور بہ وقت ضرورت ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہوتے۔ سرکاری کارندے نہ صرف ان حالات سے چشم پوشی کرتے بلکہ گاؤں کے ان اہم افراد کے اشاروں پر عمل پیرا ہوتے جس کی بنا پر عام لوگوں پر مزید ہیبت طاری رہتی۔ ان حالات نے جس دیہی معاشرے کی تعمیر کی، پریم چند نے اس میں آنکھ کھولی تھی۔ اپنے چار جانب پھیلی ہوئی مفلسی، بیکاری اور کس پرسی دیکھ کر ان کا حساس دل تڑپ اٹھا، ان کے اندر کافن کا رجاگ اٹھا اور بقول رشید احمد صدیقی :

”انھوں نے گاؤں کو اپنا مقصد، اپنا فن اور اپنی زندگی بنایا : لے
پریم چند مذکورہ معاشرے کے ایک عام انسان تھے۔ چنانچہ انھوں نے
اپنے افسانوں میں بھی عام طور سے ایسے افراد کو موضوع بنایا جن کی زندگیاں
مشقتوں سے عبارت ہوتیں اور جہد مسلسل میں بیت جاتیں :

”پریم چند نے دیہاتی کسانوں کی زندگی میں جدوجہد، عمل، محنت
اور فی قہمستی کو ساتھ ساتھ پیش کیا ہے۔ کسان قرضوں میں زندگی کے
دن گزارتا ہے اور قرضوں کی میراث چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ اس کا حوصلہ
دامنگ خانگی زندگی کی معمولی ضروریات پورا کر دیتی ہیں اور وہ خالق
رزق ہونے کے باوجود بھوک اور مفلسی کی زندگی بسر کرتا ہے۔“

پریم چند نے زندگی کے آخری لمحوں تک اپنی تحریروں سے ان مجبور، کمزور اور
پسماندہ افراد کی بھرپور ترجمانی کی۔ ان کے مسائل سے ملک کی دیگر آبادی کو
باخبر کیا اور ان پے ہوئے افراد کے لیے ہمدردی کی فضا پیدا کی افسانہ خوان سفید

سے پریم چند کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر قمر زبیر (تاریخ)، ص ۱۱

سے پریم چند کہانی کا رہنما، ڈاکٹر جعفر رضا، ص ۲۰۳

میں انھوں نے ان کروڑوں مظلوم انسانوں میں سے محض چند کو اپنا موضوع بنا کر ان کے حال زار، دردناک کوائف کو بیان کیا ہے جو برہمارس سے قرض، بیگار، بھوک اور افلاس کی چکی میں اس طرح پیسے گئے کہ زندگی کی کسی بہار کسی بھی سرخوشی کو ان سے وابستہ نہیں کیا جاسکتا اور جن کا تعلق زندگی سے گویا بیگانوں کا سارہ گیا ہو :

”بیساکھ کی وہ جلتی ہوئی دھوپ، آگ کے جھونکے زور زور سے ہیراتے ہوئے چلتے تھے اور وہاں ہڈیوں کے بے شمار ڈھانچے جن کے بدن پر جائے عریانی کے سوا کوئی لباس نہ تھا، مٹی کھودنے میں مصروف تھے۔ گویا مرگھٹ تھا جہاں مردے اپنے ہاتھوں اپنی قبریں کھود رہے تھے“^۱

اس عہد کا زمیندار خود یا اپنے کارندوں کے ذریعے کسانوں سے جبریہ لگان وصول کرتا۔ اس سلسلہ میں اس حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہوتا کہ کسان کی فصل کیسی ہوئی، کم توڑ محنت کے باوجود کسان اپنے کھیتوں سے کچھ پاسکایا نہیں۔ اس کو تو بہر حال لگان وصول کرنا ہوتا۔ کسان مجبور تھا کہ وہ اپنا اور اپنے متعلقین کا پیٹ کاٹ کر لگان ادا کرے خواہ وہ قرض و بیگار کے کتنے ہی بوجھ تلے دب کر اور بھی بد حال ہو جائے۔ پریم چند نے ”پوس کی رات“ میں کسان کے اسی ایسے کی داستان سنائی ہے۔ کسان باوجود شدید محنت کے اتنا بھی پس انداز نہیں کر پاتا کہ سرما کی طویل راتوں سے اپنے کو محفوظ رکھ کر کھیتوں کی صحیح نگہداشت کر سکے۔ مذکورہ افسانہ کا ہیرو ہلکو شدید سردی سے خود کو محفوظ رکھنے کا امکانی جتن کرتا ہے لیکن پھر بھی صورت بر نہیں آتی :

”جب کسی طرح نہ رہا گیا تو اس نے جبراً کو دھیرے سے اٹھایا اور اس کے

سر کو تھپ تھپا کر اسے اپنی گرد میں سلا لیا“^۲

۱۔ ”خون سفید“ مجموعہ دیہات کے افسانے، ص ۱۳۷

۲۔ ”پوس کی رات“ مجموعہ پریم چند کے مختصر افسانے، ص ۱۳۷

اور اپنی بیٹیاں گم ہو کر اپنے ماحول سے بے خبر ہو گئیں۔ رات کی شدید سردی سے مزید لڑنے کی اس میں سکت نہ رہ گئی تھی۔ یوں اس کی پوری فصل تباہ و برباد ہوئی لیکن فصل کی تباہی اس کو لگان کی ادائیگی سے محفوظ نہ رکھ سکتی تھی۔ ورنہ پھر اس کو زمین سے بے دخل ہونا پڑتا۔

زمیندار کے بعد اہم مرتبہ دھرم کے ٹھیکیداروں کا ہوتا۔ یہ برہمن ہوتے جو ساری مذہبی رسوم کی ادائیگی کرتے۔ ان کا یہ سلسلہ موروثی ہوا کرتا۔ پریم چند افسانہ معصوم بچہ میں اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ پنڈت چاہتا ہے کہ :

”دنیا اس کی تعظیم اور خدمت کرے اور کیوں نہ چاہے جب انہماک پیدا کی ہوئی ملکیتوں پر آج بھی لوگ قابض ہیں گویا انہوں نے خود پیدا کی ہو تو وہ کیوں اس تقدس اور امتیاز کو ترک کر دے جو اس کے بزرگوں نے پیدا کیا تھا۔ یہی اس کا ترکہ ہے۔“^۱

گاؤں کے ذمہ دار پنڈت اس موروثی ترکہ سے خوب فائدہ اٹھاتے۔ افسانہ ’نجات‘ میں پریم چند اس پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے ایک عام کسان کے کوالف کو بیان کرتے ہیں جو علی الصباح ہمارے پنڈت ہی کی بیٹا رہیں لگ جائے کے بعد کہتا ہے کہ :

”زمیندار بھی کچھ کھانے کو دیتا ہے۔ حاکم بیکار لیتا ہے تو تھوڑی بہت ضروری دے دیتا ہے۔ یہ اُن سے بھی بڑھ گئے۔“

بغیر کچھ کھانے پیے وہ تمام دن سخت محنت کرتا ہوا دم توڑ دیتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی :

”دکھی کی لاش کو کھیت میں گیدڑ، گدھ اور کوسے تو بچ رہتے۔ یہی اس کی تمام زندگی کی بھلتی، خدمات اور امتیاز کا انجام تھا۔“

ہر یجن اور پیمانہ افراد کا مزاج اور دائرہ فکر، برہمنوں کے حسبِ منشا اس طرح ہموار ہوا کہ انہوں نے برہمن کی تابعداری کو ہی اپنا مذہب سمجھ لیا۔ ان غریبوں کے انداز فکر کی وضاحت پریم چند نے اپنے افسانہ ”دودھ کی قیمت“ میں اس طرح کی ہے :

”راجا کا دھرم الگ پر جا کا دھرم الگ، امیر کا دھرم الگ غریب کا دھرم الگ، راجے ہمارے جو چاہیں کھائیں، جس کے ساتھ چاہیں کھائیں جس کے ساتھ چاہیں شادی بیاہ کر لیں، ان کے لئے کوئی قید نہیں، راجا ہیں۔“

ہر یجنوں کی اپنی احساسِ کمتری اور برہمنوں کی مسلط کی ہوئی ضعیف الاعتقادی نے اپنے شکنجہ میں ان پیمانہ افراد کو اس طرح دایا کہ وہ برہمنوں کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے صابر رہتے۔ پریم چند افسانہ ”نجات“ میں مظلوم چہار کی سوچ کو یوں ظاہر کرتے ہیں :

”برہمن کے روپے بھلا کوئی مار توے، گھر بھر کا ستیاناس ہو جائے، ہاتھ پاؤں گل گل کر گرنے لگیں۔“

افسانہ ”سوا سیر گیہوں“ میں جب شنکر پنڈت جی سے کہتا ہے کہ میں سوا سیر گیہوں کے بدے ساڑھے پانچ من گیہوں کہاں سے لا کر دوں ؟ تو پنڈت ہماراج کہتے ہیں کہ یہاں نہ دو گے تو بھگوان کے گھر دو گے۔ شنکر اس جملہ کو سن کر مذہبی امور میں اپنی اندھی عقیدت مندی کی وجہ سے کانپ اٹھتا ہے اور بے بس ہو کر کہتا ہے :

”میں تو دے دوں گا مگر تمہیں بھگوان کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔“

پنڈت جی کہتے ہیں :

”وہاں کا ڈرتیس ہو گا مجھے کیوں برسنے لگا۔ وہاں تو سب اپنے ہی بھائی

لے ”دودھ کی قیمت“، مجرم پریم چند کے مختصر افسانے، ص ۱۰۱

۱۰ ”سوا سیر گیہوں“، مجرم پریم چند کے مختصر افسانے، ص ۲۳۷

بند ہیں۔ رشی منی سب تو برہمن ہی ہیں، دیوتا برہمن ہیں، جو کچھ بنے
بگڑے گی سنبھال لیں گے۔“ ۱۷

شکر یک مشمت اتنا اناج دینے سے قاصر رہتا ہے اور نتیجہ میں پنڈت جی
عمر بھر کے لیے اس کے پیروں میں غلامی کی بیڑیاں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں:
”گلامی سمجھو پیابے مجھو، میں اپنے رُپے بھرائے بنا تمہیں کبھی نہ چھوڑوں
گا۔ تم بھاگ گے تو تمہارا لڑکا بھرے گا۔ ہاں جب کوئی نہ رہے گا تب کی بات
تو دوسری ہے۔“ ۱۸

طوعاً و کرہاً شکر کو یہ فیصلہ تسلیم کرنا پڑا کیونکہ:
”اس فیصلے کی کہیں اپیل نہ تھی۔ مزدوروں کی ضمانت کون کرتا؟ —
کہیں پناہ نہ تھی، بھاگ کر کہاں جاتا؟ — اس پر نصیب کو اب اگر کسی
خیال سے تسکین ہوتی تھی تو اس سے کہ یہ سب میرے پچھلے جنم کا بھوگ
ہے۔“ ۱۹

گاؤں کی زندگی میں تیسری اہم شخصیت ساہوکار کی ہوتی اور یہ بعض
اوقات سب پر سبقت لے جاتا۔ ایسا اسی صورت میں ممکن ہوتا کہ جب زمیندار
یا پنڈت نے اپنی حاجت روائی اس کے خزانے سے کی ہو۔ اس صورت میں
وہ پس پردہ ان پر بھی اثر انداز ہو پاتا۔ وہ عام لوگوں کا نمکٹ صورتوں میں
استحصال کیا کرتا۔ افسانہ ”انصاف کی پولیس“ میں پریم چند نے دکھایا ہے کہ
ایک شخص اس پیشے کو اپنا کر محض چند سکوں سے لاکھوں کا آسامی بن جاتا ہے
اور سماج میں سیٹھ، ساہوکار یا مہاجن کہلاتا ہے۔ مہاجن زندگی کے ہر فعل کو
نفع و نقصان کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ دان پُرن اور دیگر مذہبی امور میں بھی اس کے
یہاں لالچ کا دخل ہوتا ہے۔ اقتصادی حقیقت انسانی شخصیت کی تشکیل کس
طرف کرتی ہے یہ افسانہ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ افسانہ کا طویل اقتباس

اس امر کی واضح نشاندہی کرتا ہے :

”جب سے گھی کے کاروبار میں نفع کثیر ہونے لگا تھا، ایک دھرم شالہ بنوانے کی فکر میں تھے۔ انھوں نے خوب حساب کر کے دیکھ لیا تھا۔ اس کار خیر میں ان کی جیب سے ایک کوڑی بھی خرچ نہ ہوگی۔ زمین ایک بیوہ کی تھی۔ سہارنپور ان کے اسامی تھے اور مزدوری کر کے سود ادا کرنا چاہتے تھے۔ اینٹ والا بھی ان سے کئی سال پہلے قرض لے گیا تھا اور اصل کی دو چند رقم ادا کر چکنے کے بعد بھی اس پر ان کے ہزار روپے نکلتے تھے۔ اس لیے یہ مرحلہ بھی طے تھا۔ صرف سینٹ اور چوتے والے بیویاری کے پھنسنے کا انتظار تھا۔ وہ دس بیس ہزار کی دستاویز لکھالے، بس دھرم شالہ تیار ہے“ لے

ہر بجنوں کی زندگی کے تلخ حقائق بھی پریم چند نے بڑے موثر انداز میں پیش کیے ہیں۔ برہا برس کے سماجی، اقتصادی ارتقاء کے نتیجے میں ہندوستان میں جو طبقاتی نظام وجود میں آیا، اس نے یہ انتہائی مظلوم اور ستم رسیدہ طبقہ پیدا کیا۔ اس طبقہ یعنی ہر بجنوں کے روح فرسا ساشی، ساشی اور نظریاتی استحصال کی پریم چند نے کامیاب تصویر کشی کی ہے۔ ان کا افسانہ ”دودھ کی قیمت“ اس موضوع کے اعتبار سے قابل توجہ ہے اور ان کے ایسے افسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ انھوں نے مذکورہ افسانہ میں دکھایا ہے کہ گاؤں کے زمیندار بھٹا کر ہمیشہ ناتھ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کی تمام ذمہ داری گودڑ کی ہو بھونگی کے سپرد کی گئی۔ بھونگی نے اپنے لڑکے مشکل کو دودھ پلانے کے بجائے بٹھا کر کے لڑکے سریش کو دودھ پلایا لیکن ایک سال کے بعد ہی بھنگن کا دودھ چھڑا دیا گیا کہ کہیں بچہ کا دھرم بھڑشت نہ ہو جائے۔ گودڑ اسی سال پلیگ سے اور پانچ سال بعد بھونگی سانپ کے کاٹنے سے فوت ہو گئے۔

یتیم منگل اپنے گھر ”ٹامی“ کے ساتھ زمیندار کے یہاں پرورش پاتا رہا۔ کیوں کہ:
 ”گھر میں اتنی جھوٹن بھتی تھی کہ ایسے اپنے دس پانچ بچے پل سکتے تھے
 — مکان کے سامنے ایک نیم کا بیڑ تھا۔ اس کے نیچے منگل کا ڈیرا تھا۔
 ایک پھٹا سا ٹاٹ کا ٹکڑا، دوستی کے سکورے اور ایک دھوئی جو سریش
 بابو کی اترن تھی۔ جاڑا، گرمی، برسات ہر ایک موسم میں وہ جگہ ایک سی
 آرام دہ تھی۔“

لیکن ایک دن وہ اس آرام دہ جگہ سے بھی زلت کے ساتھ نکال دیا گیا تو ”ٹامی“ نے
 اس سے کہا کہ:

”اس طرح کی زلتیں تو زندگی بھر سہنی ہیں — یوں بہت بارو گے تو
 کیسے کام چسے گا۔ مجھے دیکھو نا جب کسی نے ڈنڈا مارا تو چلا اٹھا۔ پھر ذرا
 دیر بعد دم ہلاتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ ہم دونوں اسی لیے بنے ہیں
 بھائی۔“

بالآخر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ پھر اسی جگہ پہنچ گئے اور ضمیر کو کھلتے
 ہوئے لات کی ماری ہوئی روٹیاں ”کھانے لگے۔ پتل چاٹنے کے بعد منگل
 نے ”ٹامی“ سے کہا کہ:

”سُریش کو آناں نے ہی پالا ہے — لوگ کہتے ہیں دودھ کی قیمت

کوئی نہیں چکا سکتا اور مجھے دودھ کا یہ دام مل رہا ہے۔“

پریم چند نے اس جگہ منگل کے سارے ہریجن کی سماجی حیثیت کی وضاحت
 کی ہے جس نے افسانہ کے ماحول کو اس کی فضا سے ہم آہنگ کر کے موضوع
 کو مزید پر اثر بنا دیا ہے۔

عہد قدیم سے ہندوستانی سماج میں برہمنوں کی حالت بڑی قابل

تھ ”دودھ کی قیمت“ مجموعہ پریم چند کے مختصر افسانے، ص ۱۰۲

تھ ایضاً ص ۱۰۶۔ تھ ایضاً ص ۱۰۸

رحم رہی ہے۔ ان کے ساتھ اعلیٰ ذات کے لوگ انتہائی شرمناک سلوک کرتے۔ وہ نجس محض خیال کیے جاتے۔ ان کے مقابلہ میں، جانوروں کی اہمیت اور ان کے تقدس کا اظہار اس موقع پر غیر مناسب ہے مگر یہ لوگ ان سے بھی بدتر خیال کیے جاتے اور ان کی جانوں کی بھی کوئی قدر قیمت نہ ہوتی۔ یہ لوگ انسانی حقوق سے یکسر محروم تھے۔ ان کی اپنی نہ کوئی زمین ہوتی کہ کھیتی کرتے، نہ کوئی ایسی جگہ جہاں اپنی ذاتی رہائش بنا سکتے۔ تمام دن گھر کے سارے افراد سے بیگار لی جاتی اور محنت کا کوئی خاص صلہ انھیں نہ دیا جاتا۔ ان کی عورتوں سے بھی خدمت لی جاتی اور پوری طرح ان کا بھی استحصال کیا جاتا۔ ذات پات کی تفریق اور انسانوں سے غیر انسانی سلوک، پریم چند کیوں برداشت کر پاتے۔ انھوں نے اس اہم مسئلہ کی جانب خصوصی توجہ دی۔ وہ افسانہ ”صرف ایک آواز“ میں ٹھاکر درشن سنگھ کی زبانی کہتے ہیں :

”جن لوگوں کے سائے سے ہم پر ہیز کرتے آئے ہیں، جنھیں ہم نے

حیوانوں سے بھی ذلیل سمجھ رکھا ہے ان سے گلے ملنے میں ہم کو ایشیہ

ہمت اور بے نفسی سے کام لینا پڑے گا۔ اُسی اشارے سے جو کرشن میں

تھا۔ اس اشارے سے جو رام میں تھا۔ ہم مضبوط دل سے عہد کریں کہ

آج سے ہم اچھوتوں کے ساتھ برادرانہ سلوک کریں گے۔ ان کی تقریروں

میں شریک ہوں گے اور اپنی تقریروں میں انھیں بلانیں گے۔“

ہر یجنوں کی حالت زار کے علاوہ ہندو سماج میں عورت کے تعلق

سے متعدد مسائل معاشرے میں بے شمار تلخیاں پیدا کر رہے تھے۔ سب سے

خستہ حالت بیواؤں کی تھی۔ بقول ڈاکٹر ابواللیث صدیقی سماج میں ان کی

حیثیت :

” بڑی قابلِ رحم تھی۔ انھیں معاشرہ کے جسم پر ایک سرطان سمجھا جاتا تھا۔
ان کی نحوست ایسی تھی کہ سہاگنوں کو ان کے سائے سے بچایا جاتا تھا اور
پھر ان کی شادی تو ایک بڑا پاپ تھی۔“ ۱۷

نہ صرف یہ کہ بیواؤں کی زندگی اجیرن تھی بلکہ بعض اوقات سہاگن کی بھی حالت
قابلِ رحم ہوتی۔ اسے سماج میں مساوی حقوق حاصل نہ تھے۔ پریم چند نے عورتوں
کے ان مسائل کا تذکرہ کر کے سماجی شعور کو جھنجھوڑنا شروع کیا۔ ان کے افسانوں
میں عورت کا کردار بلند اور پر وقار نظر آتا ہے جو حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے
کے لیے کمر بستہ رہتی ہے۔ گوپی چند نارنگ کے الفاظ میں :

” پریم چند کے کرداروں میں اگر کہیں جان دکھائی دیتی ہے تو صرف
عورتوں میں۔ نا انصافیوں سے لڑنے کی کسی میں سکت ہے تو عورتوں
میں، یا احتجاج یا شگمشرش کا کوندا پکٹتا ہے تو انھیں کرداروں میں، جو
اگرچہ حیاتیاتی طور پر کمزور ہیں، لیکن ان کے اندر کے انسان نے ابھی
دم نہیں توڑا، یا نالت کے جب نے انھیں پاش پاش نہیں کیا۔“ ۱۸

پریم چند سماج میں عورتوں کے مساوی حقوق کے طلبگار ہوئے۔ وہ افسانہ
” بازیافت“ میں لکھتے ہیں کہ :

” عورت محض کھانا پکانے، بچے جننے، شوہر کی خدمت کرنے اور
ایکادشی کا برت رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اس
سے بہت اعلیٰ ہے۔ وہ انسان کی تمام مجلسی، ذہنی، عملی ترقیوں میں
برابر کا حصہ لینے کی مستحق ہے۔“ ۱۹

افسانہ ”کسم“ بھی ان کے اسی انسانی آزادی اور مساوی حق داری کے خیال

۱۷ آج کا اردو ادب، ص ۱۸۱

۱۸ افسانہ سہا پریم چند (اردو افسانہ روایت اور مسائل)، ص ۱۷۸

۱۹ ”بازیافت“، تہذیب نسواں (۲۰ اپریل ۱۹۱۷ء)، ص ۲۵۱

کی تائید کرتا ہے :

”مرد سمجھتا ہے کہ شادی نے ایک عورت کو غلام بنا دیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جتنا چاہے ظلم کرے کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ عورت پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اسے رو رو کر مرجانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر اسے خوف ہوتا کہ عورت بھی اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ سے بھی نہیں، محض تھپڑ سے دے سکتی ہے، تو اسے کبھی اس بد مزاجی کی جرأت نہ ہوتی۔“

پریم چند نے اپنے افسانہ ”بد نصیب ماں“ میں عورت کی بے کسی، بے بسی، مجبوری اور لاچارگی کو موضوع بنا کر اس حقیقت کو عیاں کیا ہے کہ ہندو سماج میں بیوہ کا حق شوہر کی جائداد سے محض گزارہ لینے کا ہوتا ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد چاروں بیٹوں کا سلوک اپنی ماں کی جانب سے پھر جاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قابض ہو جاتے ہیں کیوں کہ افسانہ نگار کے دعویٰ کے مطابق ان کو اس فعل کا حق پہنچتا ہے :

”قانون ہی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ساری جائیداد بیٹوں کی ہو جاتی ہے۔ ماں کا حق صرف گزارہ لینے کا ہے۔“ لکھ

نہ صرف یہ کہ ان کا سلوک ماں کے ساتھ خراب ہے بلکہ وہ اخراجات سے بچنے کے لیے اپنی کم سن بہن کمد کی شادی ایک معمر آدمی سے کر دیتے ہیں۔ ماں اس حد تک مجبور ہے کہ خاموش مٹا شانی بنی رہتی ہے اور کمد کے لیے دیگر کنواری لڑکیوں کی طرح معیار شرافت ہی ہے کہ وہ اپنی شادی کے بارے میں کسی طرح کی رائے نہ دے کہ خاموش رہے۔ اس طرح ایک معصوم اور کمزور لڑکی اپنے بھائیوں کے حرص کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے :

۵۔ کمر فصحت، سترہ ستمبر ۱۹۳۳ء، ص ۱۳۳-۱۳۵

۶۔ بد نصیب ماں، محمود درویش، ص ۵۰

”چاروں بھائی بے حد خوش تھے۔ گویا ان کے پہلو سے کاشٹا نکل گیا ہو۔“
 مذکورہ مسائل کے علاوہ یتیم بچوں، مشترکہ خاندان میں عورتوں کے احوال،
 تعلیم نسواں اور عام زندگی کے تعلق سے معاشرے میں پھیلی دیگر برائیوں و نمایاں
 کو پریم چند نے اپنے افسانوں کا موضوع بنا کر اتنی سفاکی سے پیش کیا ہے کہ
 عوام الناس ان کے بھیانک نتائج سے واقف ہو کر اپنا دائرہ فکر و عمل تبدیل
 کر لیں۔

پریم چند کے عہد میں وطن عزیز غلام ستارہ ملک حالات و مسائل غیر مستحکم
 اور تغیر پذیر تھے۔ ملک کی کثیر آبادی اس وقت بھی دیہاتوں پر مشتمل تھی۔ بے جا
 سماجی و مذہبی رسوم نے گاؤں کے بیشتر مکینوں کو اپنی سنگدلانہ بانہوں میں جکڑ
 کر تباہی و بربادی کے اس دہانہ تک پہنچا دیا تھا کہ جہاں وہ غیر انسانی طرز زندگی
 گزارنے کے لیے مجبور تھے۔ ان کی بے بسی و بے کسی ہر معنی میں قابل رحم تھی۔
 غربت و افلاس میں لپٹی ہوئی ان بے کیف زندگیوں کا تصور بھی آج دشوار
 ہے۔ غیر ملکی سرکار کے اہل کار، زمیندار و اس کے کارندے، ساہوکار اور
 مذہبی اجارہ دار ہر طرح ان کا استحصال کرتے۔ تصور سیاسی نہیں
 اور مذہبی و سماجی تحریکیں وجود میں آکر ملکی فلاح و بہبود کے لیے ضرورت عمل
 تھیں۔ برصغیر میں سیاسی و سماجی بیداری کی لہر دوڑ چلی تھیں۔ پریم چند
 اس دور کے سانچے نشیب و فراز سے خود بھی دوچار ہوئے تھے۔ ذاتی تجربے
 اور مشاہدے رفتہ رفتہ ذہن کے مختلف درجہوں سے گذر کر یکجا ہوتے رہے تو
 ان کے افکار میں تیزی و تندی آتی گئی۔ ان کے مجروح دل و دماغ میں قوم کی
 تعمیر و اصلاح کا جذبہ شدید ہوتا گیا۔ انھوں نے ان تمام تاثرات کو قبول کیا جو
 اس عہد کے داخلی و خارجی محرکات اور عوامل کی پیداوار تھے۔ ان کے اس
 فکری رجحان و فنی ارتقاء کی واضح نشاندہی ان کے افسانوں سے ہوتی ہے۔

انہوں نے وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے افسانوں کے توسط سے ملکی و سماجی مسائل کے لیے راہیں ہموار کی ہیں اور ایک مثالی ہندوستانی کاردار ادا کیا ہے۔ مستقبل کے خطرات سے قاری کو باخبر کر کے وہ ایک باہوش نقیب کے فرائض سے عہدہ برآ ہوئے ہیں۔

ملک کی خستہ حالی پر اپنے قلبی درد و ذہنی کرب کے زیر اثر پریم چند نے ادب کے توسل سے قوم کی رہنمائی کی ہے۔ لیکن ان کے افسانوں کی دن بہ دن بڑھتی ہوئی قدر و قیمت اس بنا پر نہیں کہ وہ ایک محترم محبت وطن ہوئے ہیں۔ ان کے مہکتے ہوئے فن پاروں نے ادبیت کی فلک بوس منزلوں سے گزار کر انہیں مقبول بنایا ہے۔ اس قد آور فن کار نے ہمارے افسانوی ادب کو بہت کچھ دیا ہے۔ افسانہ نگاری کے نہ صرف وہ بانی ہیں بلکہ جدید ادبی تقاضوں سے سنوار کر اس صنف ادب کو انہوں نے فن کی بلندی تک پہنچایا ہے۔ یہ ان کی ہی دین ہے کہ افسانہ، خیال و خواب کی وادی سے نکل کر جیتی جاگتی دنیا کی گود میں پروان چڑھتے ہوئے زندگی کے رموز سے آشنا ہوا ہے۔ پریم چند کے اپنے وجود کا خمیر اپنی مقدس دھرتی کی سوندھی مہک سے اتنا رچا بسا رہا ہے کہ افکار جمیل کے سنگ تراش نے محض دلی رنگ و روغن کا استعمال کر کے اپنے نوک قلم کی فنکارانہ جنبشوں سے جن فن پاروں کی تخلیق کی ہے وہ معطر معطر ہندوستانی فضاؤں میں ممتاز سے ممتاز تر ہوئے ہیں۔ فن پارے، فن کار سے منسوب ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کی پہچان بن گئے ہیں۔

افسانہ نگاری کے بانی پریم چند کے دور میں رومانی عناصر سے مزین داستانوں کا عام رواج تھا۔ ان کے ابتدائی افسانے اسی مروجہ داستانہ طرز میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان میں فارسی الفاظ و تراکیب کی آمیزش کثرت سے نمایاں ہے۔ لیکن پریم چند اپنے ادبی سفر میں کہیں رکے نہیں بلکہ قدم قدم

بڑھتے ہی رہے اور جلد زبان و بیان کی اس پُر خار وادی سے باہر نکل آئے۔ ابتداءً خیالی کرداروں کی جگہ انھوں نے ماضی کے مثالی کرداروں کو دی۔ ان کا یہ اٹھتا ہوا پہلا قدم، ان کی ابتدائی منزل ہے۔ اگلی منزل وہ ہے جب انھوں نے ماضی سے منہ موڑا اور حال کی جانب متوجہ ہو کر عام زندگی سے متعلق افسانے لکھنا شروع کیے۔ وہ زندگی اور اس کے واسطے سے دیگر جزئیات کو افسانوں کا موضوع بنا کر اپنے معاصرین پر سبقت لے گئے۔ ان کی زبان میں روز بروز سادگی اور روانی آتی گئی۔ وہ مروجہ اندازِ بیان سے دور ہو کر اپنے اسلوب میں نمایاں ہوتے گئے پریم چند کی تحریر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو فارسی اور دیوناگری دونوں ہی رسم الخط میں آسانی لکھا جاسکتا ہے۔ ان کے آخری دور کے افسانے اتنے آسان اور عام فہم ہیں کہ آج بھی وہ اپنی نظیر آپ ہیں۔ ”روشنی“، ”عید گاہ“، ”دودھ کی قیمت“، ”علیحدگی“، ”نجات“، ”وفا کی دیوی“، ”پوس کی راست“، ”کفن“ وغیرہ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی اپنا ایک روایتی نقش قائم کرتے ہیں۔

پریم چند کے افسانوں میں فنی خامیوں کی موجودگی کوئی غیر معمولی بات نہیں اور وہ رفتہ رفتہ دور بھی ہوتی رہیں۔ دراصل ان کا اصلاحی رجحان فن کی راہ میں حائل رہا ہے۔ انسانی دوستی و اس کی ہمنوائی میں سماج سے براہ راست تعلق رکھ کر وہ تمام عمر اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے رہے ہیں۔ انھوں نے اولاً نظریہ حیات کو مقدم و مقدس جانا اور اسے محرکاتِ فن پر ترجیح دی ہے۔ لیکن جب کبھی انھوں نے اپنی روش سے گریز برتا ہے تو ”کفن“، ”پوس کی راست“، ”سوا سیر گیہوں“، ”مالکین“، ”مندر“، ”بوڑھی کاکی“، ”خون سفید“، ”مریم“ وغیرہ جیسے افسانے وجود میں آئے ہیں۔ انھوں نے پہلی بار ایسے لازوال کرداروں کو اپنے افسانوں میں سمویا ہے

جو اُن کی فنی صلاحیت اور قوتِ مشاہدہ کی سند بنے ہوئے ہیں۔ اُن کے بیشتر افسانے زندگی کی حقیقتوں کو اتنا جاگر کر دیتے ہیں کہ آج کا قاری ماضی کے وہی معاشرے کا شاہد بن جاتا ہے۔

"تاریخ پیدائش سمیت ۱۹۳۷ء۔ باپ کا نام منشی
 عجائب لال، سکونت موضع ڈھوا، ملہی متصل پانڈے پورہ
 بنارس۔ ابتداءً ۸ سال تک فارسی پڑھی، پھر انگریزی
 شروع کی۔ بنارس کے کالجیٹ اسکول سے انٹرس
 پاس کیا۔ والد کا انتقال ۱۵ سال کی عمر میں ہو گیا۔
 والدہ ساتویں سال گزر چکی تھیں، پھر تعلیم کے شعبہ
 میں ملازمت کی۔ ۱۹۴۷ء میں انٹیریوری زندگی شروع
 کی۔"

امرت رائے

مختصر سوانحی خاکہ

۱۸۸۰ء — پریم چند کا اصل نام دھنیت رائے ہے۔ گھر میں پیار سے نواب رائے کہا جاتا تھا۔ یہ نام بڑے باپ کا دیا ہوا تھا۔ ابتدائی تخلیقات ان ہی دونوں ناموں سے ملتی ہیں۔

کالیستھوں کے سر لویا ستوا گھرانے میں بروز سنچر ۳۱ جولائی کو ضلع دارانسی کے موضع مڑھوا کے لمبی نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں پانڈے پور سے لگا ہوا دارانسی سے چھ کیلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

والد کا نام عجائب لال اور ماں کا نام آنندی دیوی ہے۔ دادا گر سہائے لال، پٹواری تھے۔

پریم چند سے پہلے تین بہنیں پیدا ہوئیں جن میں پہلی اور دوسری زندہ نہ رہ سکیں۔ تیسری بہن سگی ان سے سات سال بڑی تھی۔

۱۸۸۵ء — منشی عجائب لال ڈاک خانہ میں کلرک تھے۔ مشترکہ خاندان کے گذر بسر کا وسیلہ باپ کی تنخواہ کے علاوہ کھیتی باڑی بھی تھا۔ اسی سبب ان کے خاندان کا معیار زندگی دوسرے عام کسانوں سے کچھ بہتر تھا۔

دستور کے مطابق پانچ برس کی عمر میں ان کو پڑوسی گاؤں لال پور کے مولوی صاحب اردو اور فارسی کی تعلیم کے لیے بٹھایا گیا۔ یہ گاؤں لمبی سے دو کیلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

۱۸۸۸ء — آٹھ سال کی عمر میں ان کی والدہ چھ ماہ کی طویل علالت کے بعد اس جہانِ فانی سے رخصت ہو گئیں۔ داوی ان سے بہت ہی پیار کرتی تھیں۔ وہ ان سے مانوس ہو گئے اور انھوں نے ماں کی مفارقت زیادہ محسوس نہیں کی۔

۱۸۹۲ء — ان کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں کو چاچی کہتے۔ کچھ ہی عرصہ بعد ان کی داوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماں کے بعد وہ داوی کی شفقت سے بھی محروم ہوئے تو سوتیلی ماں کے سلوک نے ان کو ماں کی محرومی کا احساس دلایا۔ یہ احساس اتنا شدید اور دیر پا تھا کہ اس نے نہ صرف ان کی شخصیت کو بلکہ ان کی فکر اور فن کو بھی متاثر کیا۔

۱۸۹۳ء — بسلسلہ ملازمت منشی عجائب لال ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوا کرتے تھے۔ وہ گورکھپور پہنچے اور وہاں انھوں نے پریم چند کا داخلہ مشن اسکول میں چھٹی جماعت میں کرایا۔

۱۸۹۴ء — پریم چند کا گورکھپور میں قیام ایک لحاظ سے خاص اہم ہے۔ انہی ایام میں ان میں ادبی مذاق پیدا ہوا اور انھوں نے متعدد ضخیم داستانیں، انگریزی ترجمے اور ”سیکڑوں ہی ناول“ پڑھ ڈالے۔ ”مولانا شرر، پنڈت رتن ناتھ سرشار، مزار سوا اور محمد علی ہر دویٰ“ تو اسی اس وقت کے مقبول ترین ناول نویس تھے۔ ان کی چیزیں مل جاتیں تو ختم کر کے ہی دم لیتے۔

۱۸۹۵ء — گورکھپور میں تین سال رہ کر انھوں نے آٹھواں پاس کیا اور وارانسی کے کوننس کالج میں نویں جماعت میں داخلہ لے لیا۔ اپنے آبائی گاؤں لمہی میں اپنی نئی ماں کے ساتھ رہتے اور وارانسی روز آتے جاتے۔

۱۸۹۶ء — ان کی شادی ضلع بستی کے موضع رمن پور جو شہر سے ۱۶ کیلو میٹر کی دوری پر ہے، کے ایک معمولی زمیندار گھرانے میں کر دی گئی۔ یہ شادی ان کے سوتیلے نانائے کرائی تھی۔ اس بیوی سے پریم چند کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے۔

۱۸۹۷ء — ننشی عجائب لال چند ماہ بیمار رہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو گھر کی تمام ذمہ داریاں ان پر آ پڑیں۔ ماں کے علاوہ دو سوتیلے بھائی گلاب اور مہتاب بھی ساتھ تھے۔ بوجہ مفلسی وہ میٹرک کے امتحان میں شریک نہ ہو سکے۔

۱۸۹۸ء — انھوں نے میٹرک کا امتحان سیکینڈ ڈویژن میں پاس کیا۔

ایف۔ اے۔ میں ریاضی ایک لازمی مضمون تھا۔ پریم چند ریاضی میں کمزور تھے۔ سفارش کے باوجود ان کا داخلہ کالج میں نہ ہو سکا اور پھر مفلسی بھی دامن گیر تھی۔ ان کا تعلیمی سلسلہ رک گیا۔

گذر بسر کے لیے پریم چند نے پانچ روپیہ کے عوض ایک وکیل کے یہاں بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور ملازمت کے متلاشی رہے۔

۱۸۹۹ء — ضلع مرزا پور کے قصبہ چنار کے ایک مشن اسکول میں ان کو اٹھارہ روپیہ ماہوار پر بطور اسٹنٹ ماسٹر ملازمت مل گئی۔

۱۹۰۰ء — ان کا تقرر کوئٹہ کالج کے پرنسپل بیکن کی سفارش پر بہرائچ کے گورنمنٹ اسکول میں بطور اسٹنٹ ٹیچر بیس روپیہ ماہوار پر ہو گیا۔ دو ڈھائی ماہ بعد ان کا تبادلہ بہرائچ سے پرتاپ گڑھ کے ضلع اسکول میں فرسٹ ایڈیشنل ماسٹر کی جگہ پر ہوا۔

۱۹۰۱ء — انھوں نے پہلا ناولٹ "ایک ماموں کا رومان" لکھنا شروع کیا۔

۱۹۰۲ء — محکمہ تعلیم نے ان کو الہ آباد ٹریننگ کے لیے بھیج دیا۔ ٹریننگ کالج کے پرنسپل ان سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ انھوں نے ان کا تقرر کالج کے ماڈل اسکول میں بطور صدر مدرس کر دیا۔

۱۹۰۳ء — ناول "اسرارِ معابد" نواب رائے کے نام سے بنارس کے ایک ہفتہ وار اخبار "آوازِ خلق" میں ۹ اکتوبر سے قسط وار شائع ہونا شروع ہوا۔

۱۹۰۴ء — اپریل میں انھوں نے جونیر انکلیش ٹیچر کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔

الہ آباد یونیورسٹی سے اردو اور ہندی کے درنا کیورل امتحان بھی پاس کیے۔

الہ آباد کے دوران قیام انھوں نے اپنا بیشتر وقت مطالعہ میں صرف کیا یا

پھر تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔
 ٹریننگ کے بعد پرتاپ گڈرہ واپس چلے گئے لیکن چند ماہ کے اندر ہی
 الہ آباد ٹریننگ کالج کے پرنسپل نے ان کا تبادلہ اپنے یہاں بطور صدر
 مدرس، ماڈل اسکول میں کرایا۔

۱۹۰۵ء — یکم فروری کو "اسرارِ معابد" کی آخری قسط "آوازِ خلق"
 میں شائع ہوئی۔

"زمانہ" بابت فروری میں انہوں نے مصنفیت رائے کے نام سے
 حکیم برہم کے ناول "کرشن کنور" پر تنقیدی تبصرہ لکھا۔
 ماہ اپریل کے "زمانہ" میں "آئینِ قیصری اور محارباتِ شمس العلماء
 ذکا، اللہ" کے عنوان سے ان کا ایک تنقیدی مضمون شائع ہوا۔
 مئی میں ان کا تبادلہ الہ آباد سے گورنمنٹ اسکول کانپور ہو گیا۔ کانپور
 میں پریم چند کا قیام ابتداءً منشی دیا زائین نگم ایڈیٹر "زمانہ" کے مکان پر رہا۔
 جون میں مصنفیت رائے کے نام سے ایک مضمون بہ عنوان "دیشی اشیاء
 کو کیوں کر فروغ ہو سکتا ہے" زمانہ میں شائع ہوا۔

اگست میں نواب رائے کے نام سے زمانہ میں ایک مضمون "سوانحِ بی
 ملکہ معظمہ و کٹوریا" شائع ہوا۔

زمانہ بابت ماہ اکتوبر کے اکبر نمبر میں "راجہ ٹوڈر مل راجہ مان سنگھ"
 کے نام سے انہوں نے ایک مضمون لکھا اور نومبر و دسمبر کے شمارہ میں "آنرہیل
 گوپال کرشن گوکھلے" کی شخصیت پر ان کا ایک اور مضمون شائع ہوا۔

اسی سال ان کی بیوی نے ساس سے جھگڑا کر اور ان سے ناراض ہو کر
 خودکشی کی ناکام کوشش کی۔ پریم چند کے ماموں اسے میکے چھوڑ آئے۔

۱۹۰۶ء — ماموں نے متعدد بار ان سے دوسری شادی کے لیے اصرار کیا۔ بالآخر انھوں نے ضلع فتح پور کے موضع سلیم پور کے منی دیوی پر شادی کی بیوہ بیٹی شیورانی دیوی جن کی عمر اس وقت تیرہ سال تھی، سے شیورانی کے دن شادی کر لی۔ کانپور میں پریم چند کا قیام ادبی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ منشی دیانزین نگم سے ان کے تعلقات ایسے استوار ہوئے کہ زندگی بھر قائم رہے۔ ان کی دوستی اور قربت کا یہ عالم تھا کہ زمانہ کی ادارت کے بیشتر فرائض پریم چند انجام دیتے۔ بلاناغہ نویت رائے نظر، ورگا سہائے سرور، پریم چند اور دیگر احباب منشی دیانزین نگم کے یہاں جمع ہوتے کھل کر مختلف مسائل پر مذاکرے و مباحثے ہوتے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہوتا ساتھ ہی لکھنے پڑھنے کا شغل جاری رہتا۔

۱۹۰۷ء — زمانہ، کانپور میں روٹھی رانی کا اردو ترجمہ قسط وار ماہ اپریل سے اگست تک شائع ہوتا رہا۔
ناول "ہم خرمادہم ثواب" ہندوستانی پریس کلکٹو نے اور اُس کا ہندی ایڈیشن "پریم" کے نام سے انڈین پریس الہ آباد نے شائع کیا۔ ان کا ایک اور ناول 'گشتا' بنارس میڈیکل ہال، پریس سے شائع ہوا۔ یہ تمام تخلیقات نواب رائے کے نام سے منظر عام پر آئیں۔

۱۹۰۸ء — پریم چند کا پہلا افسانہ 'عشق دنیا اور حب وطن' ماہ اپریل زمانہ، کانپور میں شائع ہوا۔
ماہ مئی میں ایک مختصر مضمون 'صوبہ متحدہ میں ابتدائی تعلیم' زمانہ میں شائع ہوا۔
جون میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ 'سوز وطن'، جرگہ پانچ افسانوں پر

مشتعل ہے (۱)۔ دنیا کا سب سے انمول رتن ۲۔ شیخ مخمور ۳۔ یہی میرا وطن ہے ۴۔ صلہ ماتم ۵۔ عشق دنیا اور حب وطن، نواب رائے کے نام سے زمانہ پریس نے شائع کیا۔

سنہ ۱۹۰۹ء — ۲۴ جون کو وہ ترقی پا کر سب ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولس ہو گئے اور ضلع ہمیر پور کی تحصیل مہربہ میں تعینات ہوئے۔ ان کا تعلق ضلع پرشید کے محکمہ تعلیم سے ہوا تو ان کا بیشتر وقت دیہاتوں کے اسکولوں کا معائنہ کرنے میں گذرا۔ دوبارہ ان کو موقع ملا کہ وہ دیہات کی زندگی قریب سے دیکھ سکیں اور وہاں کے رہنے والوں کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ دیہاتی زندگی کی کسمپرسی ایک بار پھر ان کے سامنے تھی۔

سنہ ۱۹۱۰ء — 'سوزِ وطن' کو سرکار نے ممنوع قرار دے دیا اور اس کی جس قدر جلدیں دستیاب تھیں ان کو بحق سرکار ضبط کر لیا گیا۔ ضلع مجسٹریٹ ہمیر پور نے خود ان کو بلا کر فہمائش کی۔ اس وقت تک وہ 'نواب رائے' کے نام سے لکھتے تھے یا پھر 'دھنیت رائے' کا نام استعمال کر لیتے۔ دورانِ ملازمت ان کے لیے یہ دشوار تھا کہ وہ اپنی تخلیقات میں اب ان ناموں کا استعمال کرتے۔ حکومت کے عتاب کا ان کو ہر وقت خطرہ تھا لیکن اس گھٹن نے ان کے اندر باغیانہ تیور پیدا کر دیئے۔ انھوں نے دیا ز این گم کے مشورہ سے 'پریم چند' کا قلمی نام اختیار کیا اور اس نام سے ان کا پہلا افسانہ 'بڑے گھر کی بیٹی' ماہ دسمبر کے ماہنامہ زمانہ میں شائع ہوا۔

سنہ ۱۹۱۱ء — پریم چند کی ماں مع اپنے بچوں کے ابھی تک ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ گھر کے مالکانہ حقوق ان ہی کے ہاتھوں میں تھے اور

شیورانی دیوی اپنی ساس کی دست نگر تھیں۔ مہوبہ کے دوران قیام ماں اپنے بھائی کے پاس کانپور چلی گئیں تو شیورانی دیوی نے پہلی بار گھر کی مالکہ کے فرائض انجام دیئے۔ امور خانہ داری کے انتظام کو اس خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ پریم چند کو پہلی بار ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں کا اندازہ ہوا اور ایک نئی خوشگوار خانگی زندگی کا آغاز ہوا۔

۱۹۱۲ء — ناول 'جلوہ ایثار' نواب رائے کے نام سے انڈین پریس الہ آباد نے شائع کیا۔

۱۹۱۳ء — ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انھوں نے کملا رکھا۔

۱۹۱۴ء — ان کو گاؤں گاؤں مدرسوں کے معائنہ کے لیے لگاتار دورے کرنے پڑتے جس سے روزانہ کے معمولات میں فرق آیا اور ان کا نظام ہضم خراب رہنے لگا۔ مسلسل بیماری سے عاجز آکر انھوں نے تباہی کی درخواست دی۔ سوزِ وطن، کی اشاعت کے بعد وہ سامراجی حکومت کی نکاہوں میں کھٹکنے لگے تھے۔ ان کے تباہی کی درخواست منظور کر لی گئی لیکن سوزِ وطن کا بدلہ ان سے اس طرح لیا گیا کہ ان کو ضلع بستی کے نیپال کی ترائی والے علاقے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں مرض نے اور تیزی پکڑ لی۔ مستقل پیش کی شکایت پیدا ہو گئی۔ علاج کی غرض سے اپنے خسر کے پاس ایک ماہ کی رخصت لے کر الہ آباد پہنچے۔ تعطیل کے خاتمہ پر واپس آ گئے لیکن مرض میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تنگ آکر انھوں نے نصف تنخواہ پر چھ ماہ کی چھٹی لی۔ کانپور اور لکھنؤ میں باقاعدگی سے علاج کرایا۔ کافی حد تک فائدہ ہوا۔ رخصت ختم ہونے پر وہ اپنے فرائض منصبی پر واپس پہنچے تو پیش کی شکایت

پھر پیدا ہو گئی۔ مجبوراً انھوں نے درخواست دے کر بستی کے نارمل اسکول میں بطور اسسٹنٹ ماسٹر اپنے کو تبدیل کرا لیا۔ تنخواہ کم ہوئی لیکن ایک جگہ پر قیام سے ان کو آرام میسر ہوا۔

۱۹۱۵ء — ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔

بارہ افسانوں کا دوسرا مجموعہ 'پریم کچپی' کا حصہ اول زمانہ پریس کانپور سے شائع ہوا۔ (۱۔ مامتا ۲۔ وکرمات کا تیغہ ۳۔ بڑے گھر کی بیٹی ۴۔ رانی سارندھا ۵۔ راج ہسٹ ۶۔ راجہ ہردول ۷۔ نمک کا داروغہ ۸۔ عالم بے عمل ۹۔ گناہ کا اگن کنڈ ۱۰۔ آٹھا ۱۱۔ بعد از مرگ ۱۲۔ بے غرض محسن) انھوں نے ہندی میں پہلی کہانی 'پنچ پریشور' لکھی جو 'سوتی' میں شائع ہوئی۔

۱۹۱۶ء — بستی کے دوران قیام ایف۔ اے۔ کا امتحان

سیکینڈ ڈویژن میں پاس کیا۔

اگست میں ان کا تبادلہ گورکھپور کے نارمل اسکول میں ہو گیا۔ پریم چند گورکھپور پہنچے تو ان کے بڑے بیٹے دھنن (شری پت رائے) کی ولادت ہوئی، گھورکھپور کے دوران قیام ان کے تعلقات رگھوپتی سہائے فراق اور مہا پرشاد پوت دار سے بڑھے جو بعد میں دوستی میں تبدیل ہو گئے۔

انھوں نے اپنا ناں "بازا حسن" مکمل کر لیا لیکن مناسب پبلشر نہ ملنے کے سبب انھوں نے اس کا ہندی ترجمہ "سیواسدن" کے نام سے شروع کر دیا۔

۱۹۱۷ء — کہانیوں کے دو ہندی مجموعے "پیت سرودج" ہندی

پستک ایجنسی اور "فونڈھ" ہندی گزٹہ رتنا کر، بمبئی نے شائع کیا۔

۱۹۱۸ء — ماہ مئی سے انھوں نے اپنا ایک نیا ناول "گوشہ عافیت" لکھنا شروع کیا۔
ایک اور ترجمہ "مہاتما شیخ سعدی" ہندی پستک ایجنسی نے شائع کیا۔

ان کا افسانوی مجموعہ "پریم پچیس" حصہ دوم زمانہ پریس کانپور سے شائع ہوا۔ (۱. خون سفید ۲۔ صرف ایک آواز ۳۔ اندھیر ۴۔ بانکا زمیندار ۵۔ تریا چتر ۶۔ امرت ۷۔ شکاری راجکمار ۸۔ کرموں کا پھل ۹۔ سارن ۱۰۔ مرہم ۱۱۔ اماوس کی رات ۱۲۔ غیرت کی کٹاری ۱۳۔ منزل مقصود)
دسمبر میں "سیواسدن" ہندی پستک ایجنسی نے شائع کیا اور اس کے معاوضے کی پہلی قسط ان کو چار سو روپیہ ملی۔

۱۹۱۹ء — انھوں نے انگریزی، تارتخ اور فارسی کے مضامین سے بی۔ اے۔ کا امتحان الہ آباد یونیورسٹی سے سیکینڈ ڈویژن میں پاس کیا۔
اگست میں ایک اور لڑکا منو پیدا ہوا۔
ہندی پستک ایجنسی گورکھپور نے ہندی کہانیوں کا ایک اور مجموعہ "پریم پورنیا" شائع کیا۔

۱۹۲۰ء — ۲۵ فروری کو گوشہ عافیت مکمل ہو گیا۔
جولائی میں گیارہ ماہ کا منو چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چل بسا۔
"جلوۃ ایثار" کا ترجمہ "وردان" کے نام سے گزٹہ بھنڈار بمبئی نے شائع

اگست میں تیسرے بیٹے بنو (امرت رائے) کی پیدائش ہوئی۔

۱۹۲۲ء — ۱۶ فروری کو فیجیر کاشی ناتھ سے اختلاف رائے کے سبب انھوں نے مارواڑی وڈیالے سے استعفیٰ دے دیا اور وارانسی چلے گئے جہاں ان کو ڈیڑھ سو روپیہ ماہوار پر ”مریاد“ کے مدیر کی حیثیت سے جگہ مل گئی۔ پھر کاشی وڈیا پیٹھ میں اسکول کے شعبہ کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ ان کے اردو ناول ”گوشہ عافیت“ کا ہندی ترجمہ ”پریم آشرم“ کو ہندی پستک ایجنسی گورکھپور نے شائع کیا۔

”بازار حسن“ تصنیف کے پانچ سال بعد دارالاشاعت لاہور سے شائع ہوا۔

یکم اکتوبر سے انھوں نے اپنا ضخیم ناول ”چوگان ہستی“ لکھنا شروع کیا۔

۱۹۲۳ء — فراق گورکھپوری اور اپنے ایک عزیز کی شرکت سے وارانسی میں سرسوتی پریس قائم کیا۔ ہندی کہانیوں کے دو مجموعے ”پریم پچسی“ ہندی پستک ایجنسی گورکھپور نے اور ”پریم پرسون“ گنگا پستک مال لکھنؤ نے شائع کیے۔ ڈرامہ ”سنگرام“ بھی ہندی پستک ایجنسی گورکھپور سے شائع ہوا۔

۱۹۲۴ء — خسارے کے سبب سرسوتی پریس کے دونوں مقرر پریم چند سے علیحدہ ہو گئے۔

۸ مارچ کو ایک لڑکی پیدا ہوئی وروہ صرف تین ماہ زندہ رہی۔ ۱۰ اپریل سے انھوں نے ”کایا کلپ“ لکھنا شروع کیا۔ پریم چند

کایہ پہلا ناول ہے جسے انھوں نے پہلے ہندی میں لکھا۔
گنگا پستک مالا لکھنؤ سے ہندی ڈرامہ "کر بلا" اور سرسوتی پریس
وارانسی سے "من سودک" نام کا ترجمہ شائع ہوا۔

۱۹۲۵ء — لکھنؤ پہنچ کر دلارے لال بھارگو کے گنگا پستک مالا
میں ملازمت کر لی اور تقریباً ایک سال تک نصابی کتب کی تیاری میں مصروف
رہے۔

"چوگان ہستی" کا ترجمہ "رنگ بھومی" گنگا پستک مالا لکھنؤ نے شائع
کیا۔

نمبر سے "نرملہ" ہندی ماہنامہ "چاند" الہ آباد میں قسط وار چھپنا شروع
ہوا۔

انھوں نے پنڈت رتن ناتھ سرشار کے "فسانہ آزاد" کا ترجمہ "آزاد
کتھا" کے نام سے کیا جس کا پہلا حصہ گنگا پستک مالا لکھنؤ نے شائع کیا۔

۱۹۲۶ء — "آزاد کتھا" کا دوسرا حصہ بھی گنگا پستک مالا لکھنؤ نے
شائع کیا۔

"کایا کلیپ" سرسوتی پریس وارانسی سے شائع ہوا۔

ہندی کہانیوں کے تین مجموعے "پریم دوا دشی"، "پریم پریتما" اور
"پریم پرمود" گنگا پستک مالا لکھنؤ سے شائع ہوئے۔

ستمبر میں وہ وارانسی چلے گئے اور سرسوتی پریس کے کام کو دیکھتے
رہے۔ اس درمیان انھوں نے ایک ناول "غبن" لکھنا شروع کیا۔

نمبر میں "نرملہ" کی آخری قسط ماہنامہ "چاند" میں شائع ہوئی۔

۱۹۲۷ء — جنوری سے ناول ”پرگیا“ ہندی ماہنامہ چاند میں قسط دار پھینا شروع ہوا جس کی آخری قسط نومبر میں شائع ہوئی۔
 ”چوگان ہستی“ دارالاشاعت لاہور سے شائع ہوا۔
 وہ نو لکچور پریس کے مشہور ہندی ماہنامہ ”مادھوری“ کے مدیر کی حیثیت سے لکھنؤ واپس آ گئے۔
 اسی سال وہ ہندوستانی اکیڈمی کے ممبر ہوئے۔

۱۹۲۸ء — ”مادھوری“ کے شمارہ بابت ماہ جنوری میں انھوں نے ”موٹے رام شاستری“ کے عنوان سے ایک مزاحیہ کہانی لکھی جس پر لکھنؤ کے ایک وید نے ”مادھوری“ پر ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔
 اردو میں ان کے دو افسانوی مجموعے ”خاک پروانہ“ نگار پریس لکھنؤ سے (۱۔ نادان دوست ۲۔ نغمہ روح ۳۔ ستیہ گرہ ۴۔ نذر آتش ۵۔ بڑے بابو ۶۔ عجیب ہوئی ۷۔ دعوت ۸۔ فکر دنیا ۹۔ خوش دل ۱۰۔ مانگے کی گھڑی ۱۱۔ تالیف ۱۲۔ کپتان ۱۳۔ ملاپ ۱۴۔ خاک پروانہ ۱۵۔ علیحدگی ۱۶۔ مزار آتشیں) اور ”خواب و خیال“ ”بات بیت رائے اینڈ سنس لاہور سے (۱۔ نخل امید ۲۔ نوک جھونک ۳۔ موٹھ ۴۔ شدھی ۵۔ شطرنج کی بازی ۶۔ عبرت ۷۔ شکست کی فتح ۸۔ دستِ غیب ۹۔ دعوت شیراز ۱۰۔ مایہ تفریح ۱۱۔ فلسفی کی محبت ۱۲۔ خودی ۱۳۔ لال نیتہ ۱۴۔ ہستی) شائع ہوئے۔

ہندی میں پریم چتورتھی کے نام سے کہانیوں کا ایک مجموعہ سہ سوتی پریس وارنسی نے شائع کیا اور ”باکمالوں کے درشن“ کے نام سے ایک مختصر سوانحی خاکہ رام نراین لال، الہ آباد نے شائع کیا۔
 وہ اپنی اکلوتی بیٹی کملا کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہوئے۔

۱۹۲۹ء ————— ’نرملہ‘ اردو میں تصنیف کے چھ سال بعد گیلانی الیکٹرک پریس، لاہور سے شائع ہوا۔

بارہ افسانوں کا ایک مجموعہ ”فردوس خیال“ (۱۔ توبہ ۲۔ عفو ۳۔ مرید ۴۔ نیک بختی کے تازیانے ۵۔ راہِ نجات ۶۔ ڈگری کے روپے ۷۔ نزولِ برق ۸۔ بھاڑے کا ٹٹو ۹۔ بھوت ۱۰۔ سوا سیر گیہوں ۱۱۔ تہذیب کا راز ۱۲۔ لیلیٰ) انڈین پریس لمیٹڈ، لاہور نے شائع کیا۔

کہانیوں کے دو ہندی مجموعے ”پانچ پھول“ اور ”پریم تیرتھ“ سرسوتی پریس وارانسی سے شائع ہوئے۔

ایک ترجمہ ”رام چرچہ“ کے نام سے لاجپت رائے اینڈ سنس لاہور نے شائع کیا۔

اسی بیچ انھیں سرکار کے ایک نمائندہ کی جانب سے رائے صاحب کے اعزازی خطاب کی پیش کش کی گئی جس کو انھوں نے ٹھکرا دیا۔ جنوری میں گیلانی الیکٹرک پریس لاہور نے چالیس افسانوں کا ضخیم مجموعہ ”پریم چالیسی“ دو حصوں میں شائع کیا۔ (حصہ اول ۱۔ منتر ۲۔ کشکش ۳۔ خانہ برباد ۴۔ کفارہ ۵۔ ترشول ۶۔ بہنی ۷۔ داروغہ کی سرگزشت ۸۔ استعفیٰ ۹۔ انتقام ۱۰۔ انسان کا مقدس فرض ۱۱۔ مندر ۱۲۔ راکھیل ۱۳۔ دینداری ۱۴۔ چوری ۱۵۔ قربانی ۱۶۔ الزام ۱۷۔ آنسو کی ہولی ۱۸۔ بھگت کا جنازہ ۱۹۔ قوم کا خادم ۲۰۔ دیوالی حصہ دوم ۱۔ دوسکھیاں ۲۔ حرزِ جان ۳۔ ماں ۴۔ مجبوری ۵۔ لیلیٰ ۶۔ مزارِ الفت ۷۔ ابھاگن ۸۔ جہاد ۹۔ دیوی ۱۰۔ حسرت ۱۱۔ چکمر ۱۲۔ جنت کی دیوی ۱۳۔ عفو ۱۴۔ بند دروازہ ۱۵۔ جلوس ۱۶۔ امتحان ۱۷۔ سزا ۱۸۔ گھاس والی ۱۹۔ بیوی سے شوہر ۲۰۔ پوس کی رات)

مارچ میں انھوں نے سرسوتی پریس سے اپنا ذاتی رسالہ ”ہنس“

نکالا اور جب 'مادھوری' سے الگ ہوئے تو پوری توجہ انھوں نے 'ہنس' پر مرکوز کر دی۔ جلد ہی 'ہنس' نے اپنا ایک معیاری مقام بنالیا۔ ہندی کہانیوں کا مجموعہ 'سریاترا'، 'سرسوتی پریس' وارانسی سے شائع ہوا۔

۱۹۳۱ء — ۲۲ اگست کو انھوں نے اپنی ادارت میں 'ہنس' کے ساتھ ہی ایک ہفتہ وار اخبار 'جاگرن' کا اجرا وارانسی سے کیا۔ ۱۱ نومبر کو ان کی اہلیہ شیورانی دیوی کو نمک کا قانون توڑنے پر گرفتار کر لیا گیا اور دو ماہ کی سزا دے دی گئی۔ 'سرسوتی پریس' وارانسی نے "غبن" شائع کیا۔

۱۹۳۲ء — جنوری میں "پردہ مجاز" لاجپت رائے اینڈ سنس لاہور نے شائع کیا۔ 'سرسوتی پریس' وارانسی سے "کرم بھومی" کی اشاعت ہوئی۔ "گودان" لکھنا شروع کیا اور ساہتیہ سبھا کی میٹنگ میں شرکت کی عرض سے پہلی بار دہلی پہنچے۔

۱۹۳۳ء — فروری میں منیجر کی شرارت سے 'سرسوتی پریس' کے مزدوروں نے ہڑتال کر دی، راج میں انھوں نے بنارس ہندو یونیورسٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔

'سرسوتی پریس' سے ڈرامہ "پریم کی دیوی" اور کہانیوں کا مجموعہ "پرٹیاں" شائع ہوا۔ ناول "بیوہ" بھی اسی پریس سے شائع ہوا۔

۱۹۳۴ء — لمبے خسارے کے سبب ماہ مئی میں "جاگرن" بند ہو گیا۔
۳۱ مئی کو سنہ ٹون فلم کمپنی کے ڈائریکٹر ایم۔ بھوانی کی دعوت پر "مل
مزدور" کی کہانی لکھنے بھٹی پہنچے تاکہ سرسوتی پریس کو قرض کے بوجھ سے نجات
دلا سکیں۔ ۲۲ جولائی کو شیورانی دیوی کو لینے کے لیے بھٹی سے ملھی آئے
اور ۳۱ جولائی کو واپس بھٹی چلے گئے۔

اسی درمیان تیرہ افسانوں پر مشتمل ان کا ایک اور مجموعہ "آخری تحفہ"
زاین دت سنگھ اینڈ سنس لاہور نے شائع کیا (۱۔ آخری تحفہ ۲۔ جیل ۳۔ ونا
کی دیوی ۴۔ طلوعِ محبت ۵۔ شکار ۶۔ ادیب کی عزت ۷۔ قاتل ۸۔ سستی
۹۔ ڈیمان سٹریشن ۱۰۔ برات ۱۱۔ دو بیل ۱۲۔ آخری حیلہ ۱۳۔ نجات)
۲۸ دسمبر کو وہ جنوبی ہند کی سیر کرتے ہوئے مدراس پہنچے۔

۱۹۳۵ء — ۲۵ مارچ کو فلمی دنیا سے بد دل ہو کر وارانسی واپس
گئے۔ اکتوبر میں 'ہنس' کو بھارتیہ ساہتیہ پریشد کے حوالے کر دیا۔ اس کی
مشترکہ ادارتی ذمہ داری کنہیا لال منشی کے ساتھ مل کر سنبھالی۔
سرسوتی پریس وارانسی سے ہندی کہانیوں کا مجموعہ "مان سرور"
حصہ اول شائع ہوا۔

۱۹۳۶ء — 'ہنس' کی ادارتی ذمہ داری بھی بھارتی ساہتیہ
پریشد نے لے لی۔

ناول "منگل سوتر" لکھنا شروع کیا اور گنودان کو سرسوتی پریس سے
شائع کیا جس کو اردو میں ان کی وفات کے دو سال بعد مکتبہ جامعہ دہلی
نے شائع کیا۔

پندرہ افسانوں پر مشتمل مجموعہ "زادِ راہ" حالی پبلشنگ ہاؤس دہلی سے

شائع ہوا (۱۔ آشیاں برباد ۲۔ قریب ۳۔ زادِ راہ ۴۔ زیور کا ڈبہ ۵۔ ڈاٹل کا قیدی ۶۔ نیور ۷۔ قہرِ خدا ۸۔ بڑے بھائی صاحب ۹۔ لعنت ۱۰۔ ایس پیرما ۱۱۔ ہولی کی جھٹی ۱۲۔ لاٹری ۱۳۔ دفا کی دیوی ۱۴۔ خانہ داماد ۱۵۔ حقیقت) ۱۰۔ اپریل کو لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ لکھنؤ سے لاہور پہنچے۔ 'آریہ پرتی ندرھی سمھائے ان کا زبردست استقبال کیا۔

اسی ماہ ساہتیہ پریشد کے ناگپور اجلاس میں، جہاں مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو بھی موجود تھے، شریک ہوئے۔ ۱۶۔ جون کو اچانک طبیعت خراب ہوئی۔ کئی بار تے اور خونی دست ہوئے۔

۱۹۔ جون کو روسی ادیب مسکیم گور کی کے انتقال پر بیماری کے باوجود "آج" کے دفتر میں تعزیتی جلسہ میں شرکت کی اور تعزیتی خطبہ بھی لکھا۔ ۲۵۔ جون سے بیماری نے شدت اختیار کر لی۔

۲۔ اگست کو اپنے بڑے بیٹے شری پت کے ساتھ ایکسپریس کرانے لکھنؤ گئے۔

۷۔ اکتوبر رات گئے تین بجے تک ہندی کے ادیب جنیندر کمار سے بات کرتے رہے اور صبح ساڑھے سات بجے ۵۶ برس کی عمر میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔

” پریم چند کی توجہ زیادہ تر معاشرتی مسائل پر مرکوز رہی اور انہوں نے بالعموم ادنیٰ اور متوسط طبقہ کی زندگی کو پیش کیا ہے۔ اس کتاب (واردات) کے دیکھنے سے مجھے دو خاص باتیں نظر آئیں۔ زندگی میں بعض مسائل معجزہ کی صورت رکھتے ہیں جن کی موافقت میں جتنا کہا جاسکتا ہے، اتنا ہی ان کی مخالفت میں۔ مثلاً ایثار اور بقائے ذات کا مسئلہ۔ یا حق اور ناحق کا مسئلہ۔ منشی جی ایسے مسائل اکثر پیش کرتے ہیں اور تصویر کے دونوں رخ پیش کر کے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔“

ل۔ احمد اکبر آبادی

”واردات“ — تجزیاتی مطالعہ

آزادی سے قبل ہندوستانی معاشرے کی صورتِ حال، طبقاتی تفریق، رسم و رواج کے نام پر ظلم و ستم اور اس جیسے بیشتر موضوعات کو اپنی تخلیقی صلاحیت اور فنی ندرت کے ذریعے خوبصورت فن پارے اور قدرِ اول کی تخلیق کے طور پر عرصہ دراز تک کے لیے قائم کر دینے والے اردو کے سب سے اہم افسانہ نگار ہیں پریم چند۔

پریم چند نے اپنے افسانوں میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان سے عملی زندگی میں بھی اس عظیم افسانہ نگار کی وابستگی رہی۔ مسائل کے تعلق سے گہری وابستگی ان کی پیش کش کے عمل کو مزید حُسن، گہرائی اور کشش عطا کرتی ہے۔ اس بات کا تجربہ ہمیں پریم چند کے افسانے پڑھتے ہوئے ہوتا ہے "واردات" اُن کا آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ تیسرا افسانوں پر مشتمل اس مجموعے کے بیشتر افسانے ہندی میں شائع ہو چکے تھے۔ پریم چند نے انہیں اردو میں منتقل کر کے مجموعہ کی شکل دی، اور اپنی زندگی میں ہی مکتبہ جامعہ، دہلی کے حوالے کر دیا جیسا کہ ۱۹ مارچ ۱۹۳۵ء کو حسام الدین غوری کے نام لکھے خط سے ظاہر ہوتا ہے :

"میری دو کتابیں جامعہ میہ، دہلی کے اہتمام سے چھپ رہی ہیں ایک کا نام 'سیدانِ عمل' ہے اور دوسری کا نام 'واردات' ہے۔"

کسی وجہ سے یہ مجموعہ پریم چند کی وفات (۸ اکتوبر ۱۹۳۶ء) کے بعد ۱۹۳۶ء میں منظرِ عام پر آیا۔ دیانترانِ نغم اپنے رسالہ 'زمانہ' کے پریم چند نمبر میں لکھتے ہیں :

"واردات" تیرہ افسانوں کا مجموعہ ... جامعہ میہ دہلی سے ۱۹۳۶ء میں شائع ہوا۔

مجموعہ کا پہلا افسانہ ”شکوہ شکایت“ ہے جو ہندی زبان میں ’گلہ‘ کے عنوان سے ماہنامہ ’ہنس‘، اپریل ۱۹۳۲ء میں چھپا۔ یہی افسانہ اردو میں ’شکوہ شکایت‘ کے عنوان سے ماہنامہ ’جامعہ‘، جنوری ۱۹۳۷ء میں شائع ہوا۔ تکنیکی اعتبار سے یہ افسانہ بیانیہ انداز میں ہے۔ جس میں ایک گھر یو خاوت کا اپنے شوہر نامدار کے متعلق ایک طرفہ بیان ہے۔ اس بیان میں جہاں ایک جانب اپنے شوہر کی سادہ لوحی اور زمانہ میں مختلف لوگوں سے ان کے انسانی رشتوں اور تعلقات کو حقائق کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے وہیں دوسری جانب معاشرتی مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ممتاز شیریں اپنے مضمون ’ناول اور افسانہ میں تکنیک کا تنوع‘ میں لکھتی ہیں کہ :

”شکوہ شکایت‘ بالکل سادہ بیانیہ انداز میں ہے۔ یہاں مصنف ’وہ‘ میں چھپا ہوا ہے۔ ایک عورت بیان کرتی جا رہی ہے اپنے شوہر کی خامیاں، میٹھی میٹھی شکایتیں۔ اس چھوٹے سے افسانے میں نہ صرف شوہر کے کردار کا خاکہ بڑی کامیابی سے کھینچا گیا ہے بلکہ ایک خوشگوار اور ہموار ازدواجی زندگی کا عکس بھی۔ ’شکوہ شکایت‘ تکنیک کے اعتبار سے خود کا Monologue ہے۔“ (اردو، افسانہ روایت اور مسائل، ص ۴۶)

پریم چند کے اس افسانہ میں جہیز اور کنیادان سے متعلق مسائل کے حوالے بھی موجود ہیں۔ اور مکالماتی لہجہ میں اس دور کی انسانی فطرت اور نفسیات کے تہہ دار گوشوں کی نقاب کشائی کی گئی ہے بلکہ بڑی خوبصورتی سے اس نکتہ کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بیان کا پیرایہ دلنشین اور پُر اثر ہے۔ واقعات کا تسلسل ایسا ہے کہ قاری کو کسی قسم کی الجھن یا بوریت کا احساس نہیں ہوتا۔ آخر میں اپنے شوہر کی تمام برائیوں اور کمیوں کے باوجود اس کے لیے محبت کے جس جذبہ کا اظہار ہوا ہے وہ بھی ایک شوہر پرست بیوی کے جذبات کی عمدہ عکاسی ہے۔ اس طرح تمام شکوہ شکایت ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے توسط سے منشی پریم چند قاری کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔

دوسرا افسانہ ’معصوم بچہ‘ ہے جو پہلی بار ہندی میں ’بالک‘ کے عنوان سے ’ہنس‘، اپریل ۱۹۳۳ء میں چھپا تھا۔ اس کے بعد اس مجموعہ میں ’معصوم بچہ‘ کے عنوان سے شامل

کیا گیا ہے۔ افسانہ کا مرکزی کردار گنگو ہے جو ایک ان پڑھ برہمن ہے مگر اپنے برہمن ہونے کے ناطے، دوسری ذات کے لوگوں سے خود کو افضل سمجھتا ہے۔ کبھی ہندی بنانے نہیں جاتا، نہ اُسے میلے ٹھیلوں میں جانے کا شوق ہے وہ ایک سرکاری افسر کا ملازم ہے۔ فسر بھی اسے برہمن سمجھ کر کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں دیتا جو اس کے مائقی نہ ہو البتہ گنگو جب ایک روز اپنے افسر سے استعفیٰ دینے کی بات کرتا ہے تو افسر کو تعجب ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ ودھوا آشرم سے نکالی ہوئی ایک بیوہ گوتمی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ افسر اُسے زمانے کے نشیب و فراز سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ گوتمی کی دو تین بار شادی ہو چکی ہے مگر ہر جگہ سے وہ بھاگ آتی ہے۔ گنگو شادی پر تلم بیٹھا ہے اور آخر کار شادی کر لیتا ہے مگر چند دنوں بعد گوتمی غائب ہو جاتی ہے گنگو پاگلوں کی طرح اُسے تلاش کرتا ہوا اسپتال پہنچتا ہے جہاں اس نے ایک بچہ کو جنم دیا ہے، گنگو بہت خوش ہوتا ہے اور بڑے پیار سے اُس بچہ کو قبول کر لیتا ہے اور گوتمی کے ساتھ واپس گھر آ جاتا ہے۔ اس افسانے میں پریم چند نے بڑی خوبصورتی سے ودھوا وواہ کے موضوع کو انسان دوستی کے تانے بانے میں بنا ہے۔ گوتمی بیوہ ہو کر جس محبت کی بھوک تھی وہ اُسے دوبارہ شادی کرنے میں نہیں ملی تھی اور اس کے ساتھ شوہروں نے اُسے نکال باہر کیا تھا۔ جو اُس سماج کا خاصہ تھا لیکن گنگو نے برہمن ہوتے ہوئے بھی اسے محبت سے اپنا لیا۔ اس برتاؤ سے وہ اس قدر متاثر تھی کہ پہلے شوہر سے ملے اپنے پیٹ میں پنپ رہے بچے کو گنگو کے دل ٹوٹ جانے کے خوف سے دور رکھنا چاہتی تھی اسی لیے وہ گھر سے چلی گئی تھی مگر گنگو نے اُس کی پریشانی کا حل بچے کو اپنا کر نکال لیا اور اس طرح گوتمی اور گنگو کے درمیان ایک مضبوط انسانی رشتہ اس معصوم بچے نے پیدا کر دیا۔ افسانہ کی بہت بہت خوبی سے واقعات کے گرد کی گئی ہے جس سے ایک خوش آئند تاثر پیدا ہوتا ہے پریم چند نے بیوہ کی شادی اور بچہ کو اپنانے کے سائل کی پیش کش بھی بہت رومانی انداز میں کی ہے۔

مجموعہ کا تیسرا افسانہ "پریم چندی" ہے جو ہندی میں "بیٹوں والی ودھوا"

کے عنوان سے چھپا تھا۔ پھول متی اس افسانہ کا مرکزی کردار ہے وہ پنڈت اجودھیا ناتھ

کی بیوہ ہے۔ اُس کے چار جوان لڑکے اور ایک لڑکی ہے۔ لڑکوں کی شادی ہو چکی ہے محض لڑکی (مکد) کی شادی ہونی باقی ہے۔ چاروں بھائی دوت کے لالچ میں بہن کی شادی ایک عمر رسیدہ شخص سے کر دیتے ہیں اور ماں پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں۔ دوت کی ہوس اور سماجی ٹھیکیداروں کی بنائی نفرت آمیز فضا میں بیوہ ماں کے بچے بھی اُس کے ساتھ کس قدر ذلت آمیز برتاؤ روا رکھتے ہیں، اس کی بھرپور عکاسی پریم چند نے مذکورہ افسانے میں کی ہے یہ بیوہ عورت کا دوسرا روپ ہے۔ ایک روپ جوان بیوہ کا، معصوم بچہ، میں نظر آتا ہے اور یہ دوسرا روپ بیٹوں والی بیوہ کا ہے۔ ان دونوں شکلوں میں بیوہ عورت کے ساتھ معاشرے میں روا رکھے جانے والے سلوک کا بہت باریک بینی سے مطالعہ نظر آتا ہے۔ افسانہ کے مرکزی کردار پھول متی کے گرد واقعات کا جو تانا بانا پریم چند نے بنا ہے وہ بہت فطری اور زمانہ کی روش کے عین مطابق ہے۔ اس افسانہ میں ہندو سماج میں موجود دقیانوسی روایات کی بہت ہولناک تصویر اکھرتی ہے آج حقوق بیوگان سے متعلق نئے قوانین کے نفاذ کے باوجود اس سماج کی صورت حال میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ عملی زندگی میں آج بھی یہ قوانین بے معنی ہیں۔ مذکورہ افسانہ اس گریباک صورت حال کا نہ صرف احاطہ کرتا ہے بلکہ قاری کو ایک لمحہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے یہی پریم چند کی افسانہ نگاری کی اہم خصوصیت ہے۔

چوتھا افسانہ 'شانتی' ہے جو پہلے 'سکون قلب' کے عنوان سے اردو میں ماہنامہ 'عصمت' فروری ۱۹۲۲ء کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ پھر شانتی کے عنوان سے ہندی میں شائع ہوا۔ مذکورہ مجموعہ میں یہ افسانہ 'شانتی' کے عنوان سے ہی شامل کیا گیا ہے اس کو اردو سے ہندی میں ترجمہ کرتے وقت پریم چند نے کچھ تبدیلیاں کی تھیں مثلاً 'سکون قلب' میں گویا کے شوہر کا نام سری ناتھ تھا لیکن شانتی میں یہ نام بدل کر دیو ناتھ کر دیا ہے۔ متن میں بھی بعض تبدیلیاں ہیں۔ اس افسانہ میں پریم چند نے ذہنی اور فکری عدم مناسبت کی کی بنا پر ازدواجی زندگی میں ابھرنے والے اختلافات کی بڑی چابکدستی سے عکاسی کی ہے اور کس طرح اس غیر متوازن زندگی میں اچھے خاصے آباد گھر برباد ہو جاتے ہیں، اس کا

تذکرہ کیلئے۔ افسانہ میں دیو کی ناتھ کی بیوہ گویا اپنی اکلوتی بیٹی سنی (ستی) کی شادی اپنے شوہر کے دوست مدار لال کے لڑکے کیدار ناتھ سے آپسی تعلقات کی بنا پر کر دیتی ہے اکلوتا بیٹا ہونے کے سبب لاڈ پیار نے کیدار ناتھ کے اندر ایسی امانیت بھر دی ہے کہ ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں بھی اس پر بند نہیں باندھ پاتیں اور جو اس کے دل میں آتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ سنی بھی گویا کی اکلوتی اور لاڈ پیار میں پلی بیٹی ہے لیکن اپنی نسوانی انانیت کی وجہ سے اپنے شوہر کی امانیت کو اپنی ہتک تصور کرتی ہے حالانکہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے لیکن اس کے نتائج بہتر نہ ہو کر اور بدتر نکلتے ہیں۔ کیدار ناتھ ازدواجی زندگی سے فرار اختیار کر کے ایک ایکٹریس کی آغوش میں پناہ پاتا ہے۔ جس سے غمزدہ ہو کر اور اس کی بے مروتی اور بد چلنی سے بد دل ہو کر سنی خودکشی کر لیتی ہے۔ اس طرح اس کو شائقی مل جاتی ہے۔ دراصل پریم چند کے زمانہ تخلیق میں عورتوں کی نسوانی انا اور اس کی خاطر اپنی جان سے گزر جانا ایک وقار کا مسئلہ تھا۔ دوسری جانب مردوں کا بد چلن، ہونا اور ازدواجی زندگی سے فرار اختیار کرنا ایک عام رویہ بن گیا تھا کیوں کہ کوئی قانون ایسا نہ تھا جو شادی کے اس بندھن سے دونوں کو الگ کر سکتا۔ آج کے دور میں خواتین کو بہت سے حقوق حاصل ہیں اور انہیں خودکشی کی جگہ قانونی طور پر ایسی تباہ کن ازدواجی زندگی سے نجات مل سکتی ہے۔ بہر حال پریم چند نے جس طرح اس افسانہ کی بنیت کی ہے اور ازدواجی زندگی کے اس ہولناک پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ اس سے اس زمانے کے معاشرے کی خرابیوں کی مکمل تصویر سامنے آتی ہے اور یقیناً یہ منشی جی جیسے افسانہ نگاروں کی تخلیقات ہی تھیں جن کی بدولت معاشرے کی خرابیوں کی جانب عوام اور سرکار کی توجہ ہوئی تھی اور خواتین کی بہتری کے لیے قوانین بنائے گئے تھے۔

پانچواں افسانہ 'روشنی' ہے یہ مشہور و مقبول افسانہ، ہنامہ 'ادبی دنیا' میں نومبر ۱۹۳۲ء میں شائع ہوا تھا۔ اس میں ایک آئی۔ سی۔ ایس آفیسر اور ایک دیہاتی بیوہ کو مرکزی کردار بنا کر پریم چند نے ایک غریب بیوہ کی اخلاقی جرأت، جذبہ ایثار اور اعلیٰ انسانی اقدار پر روشنی ڈالی ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہانی پریم چند کے افسانہ کا انداز بیان

سیدھا سادہ ، صاف ستھرا اور دل کو چھو لینے والا ہے ۔ افسانہ کی مشروعات میں پریم چند اُس آئی۔سی۔ ایس۔ افسر کی تعیناتی اتر پردیش کے ایک کوہستانی علاقے کے سب ڈویژن میں بتاتے ہیں۔ کھلے میدانوں میں کام کرنے کا ، شکار اور فطرت کے مناظر کا ذکر کرتے ہوئے وہ تعلیم کی صورت حال ، مدرسوں کو کھاٹ پر بیٹھ کر ، ڈنگھنے اور اسکولوں میں بچوں کی کمی کا احساس دلاتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ مختلف پہلوؤں پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ اچانک سرکاری افسر کو گرد کا طوفان گھیر لیتا ہے۔ اسی طوفانی حالت میں افسر تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ بھٹکے پر بھی راستہ نہیں چل پاتا جبکہ ایک عورت سر پر ’کھاپنچی‘ رکھے تیز قدموں سے جاتی دکھائی دیتی ہے بادوباراں کے طوفان میں بھی اس کی مردانہ درچال اور آس پاس کے ، حول سے بے نیازی انھیں حیرت زدہ کر دیتی ہے افسر کے راستہ پوچھنے پر وہ انھیں ڈھارس دے کر آگے چلنے کے لیے کہتی ہے جہاں اس کا گاؤں ہے اور وہاں سے سیدھا راستہ ہے افسر اس کے اس طرح آندھی طوفان میں بے جھجک چلنے پر سوال کرتا ہے تو اسے جواب میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک بیوہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے گھر پر ہیں اس لیے اس کا گھر پہنچنا ضروری ہے۔ آئی۔سی۔ ایس۔ آفیسر جب گاؤں پہنچتا ہے تو بیوہ اس کی جانب آتی ملتی ہے وہ پریشان تھی کہ مسافر ابھی تک گاؤں کیوں نہیں پہنچا۔ افسر ازراہ ہمدردی اس کو پانچ روپیہ دینا چاہتا ہے مگر وہ اُسے قبول نہیں کرتی۔ افسر اپنی منزل کی جانب چلتا ہے راہ میں اولوں کا طوفان اُسے آگھیرتا ہے۔ اسی درمیان ایک اندھا۔ رپٹ سے نالے کے پانی میں گر جاتا ہے افسر کے دل میں کش مکش ہوتی ہے کہ اُسے بچائے یا نہیں پھر انسانیت جیت جاتی ہے۔ افسر خود پانی میں کود کر اُسے بچاتا ہے اور اندھا جب ہوش میں آتا ہے تو افسر سے اس کا تعارف چاہتا ہے جواب ملتا ہے کہ وہ ایک خادم ہے تو اندھا کہتا ہے کہ تمہارے سر پر کسی دیوی کا سایہ ہے ۔۔

”ہاں ، ایک دیوی کا سایہ ہے۔“

”وہ کون دیوی ہے؟“

”وہ دیوی چچے کے گاؤں میں رہتی ہے۔“

”تو کیا عورت ہے؟“

”ہمیں میرے لیے تو وہ دیوی ہے۔“

ہندو مو عظمت سے بھرے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے جملے قدیم ہندوستانی تہذیب کو اجاگر کرتے ہیں۔ دراصل پریم چند مذکورہ افسانہ کے ذریعہ آئی۔ سی۔ ایس آفیسر کے دلی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بیوہ۔ عورت کے عزم، بے خوفی اور انسان دوستی نے انہیں روشنی دکھائی تھی کہ وہ اندھے انسان کو پانی میں ڈوبنے سے بچا سکیں۔ اس طرح انسانی ہمدردی کے احساس کو جگانے والے کردار کو پیش کر کے پریم چند نے افسانہ کو بامقصد بنا دیا ہے۔

چٹھا افسانہ ’مالکن‘ ہے جو پہلی بار ہندی میں ’سوامنی‘ کے عنوان سے شمال بھارت ستمبر ۱۹۳۱ء میں چھپا تھا پھر اس مجموعہ میں اردو زبان میں ’مالکن‘ کے عنوان سے شامل کیا گیا ہے مذکورہ افسانے میں پریم چند نے ہندوستانی دیہات کے ایک ایسے خاندان کی زندگی کا بڑا خوبصورت منظر پیش کیا ہے۔ جہاں ایک جوان عورت ”رام پیاری“ بیوہ ہو جاتی ہے تب اس کا سسر اس کو ڈھارس دیتا ہے اور اسے گھر کے بھنڈار کی چابی سپرد کر کے اپنے مرحوم بیٹے کی جگہ ہل بیل سنبھال لیتا ہے۔ رام پیاری کی چھوٹی بہن رام دلاری اس کے دیور کو بیاہی ہے پیاری مالکن ہونے کے احساس میں گم ہو کر خاندان کے اخراجات چلانے میں منہمک ہو جاتی ہے اور اس میں خود کو اس قدر غرق کر لیتی ہے کہ اس پر طعنہ تشنہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے :

”گھر کے سبھی آدمی اپنے اپنے موقع پر پیاری کو دو چار سخت و سست سنا جاتے

تھے اور وہ غریب سب کی دھونس ہنس کر برداشت کر لیتی تھی۔ مالکن کا تو یہ

فرق ہے کہ سب کی دھونس برداشت کرے اور کرے وہی حس میں گھر کی بھدائی

ہو۔ مالکانہ ذمہ داری کے حس پر طعن و طنز و ردھم کی کسی چیز کا اثر نہ ہوتا۔

اس کا مالکانہ احساس ن حملوں سے در بھی قوی ہو جاتا تھا۔ وہ گھر کی منتظر ہے۔

سبھی اپنی اپنی تکلیف سی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتی ہے وہی ہوتا ہے

اس کے اطمینان کے لیے اتنا کافی تھا۔“

اور پھر اسی احساسِ ذمہ داری اور گھر کی عزت بچانے کی بنا پر اس کے اپنے زیورات ایک ایک کر کے گروی ہو جاتے ہیں۔ مہربان سسر سمجھاتا ہے لیکن وہ ان سنی کر دیتی ہے اور سسر، چھوٹی بہن دلاری، دیور مستھرا اور اس کے بچوں کی خاطر سب الجھنیں برداشت کرتی ہے انہیں سکھ بچپانے اور فکروں سے بے نیاز رکھنے میں اپنی جوانی کھو دیتی ہے:

”تیس برس کی عمر میں اس کے بال سفید ہو گئے۔ کمر جھک گئی۔ ہاتھوں کی روشنی کم ہو گئی مگر وہ خوش تھی۔ مالک ہونے کا احساس ان تمام زخموں پر مرہم کا کام کرتا تھا۔“

سسر کا انتقال ہو جاتا ہے، دیور کو زیادہ سمجھ بوجھ نہیں۔ حالات بگڑنے لگتے ہیں تو مستھرا اپنی بھانج سے گاؤں چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں کہیں اور جانے کو کہتا ہے۔ پیاری تو ایسا نہیں چاہتی مگر بے بس ہے دکھی ہو کر بھی وہ گھر کو سنوارنے میں لگی رہتی ہے۔ پریم چند نے اس افسانے میں ایک بیوہ کے ساتھ اس کے سسر کے مشفقانہ برتاؤ کو پیش کر کے عام روایت سے بالکل الگ راستہ اختیار کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک غمزدہ بیوہ کو مالکن کے روپ میں گھر کی بڑی بن کر اپنے مرحوم شوہر کی یادوں کو خاندان کی بہتری کے لیے وقف کرنے کے عمل سے اس کی زندگی سدھر سکتی ہے اسی لیے وہ ایک آدرش بیوہ کے روپ میں سامنے آتی ہے جس کو بجائے نفرت کے محبت کے ماحول نے جنم دیا ہے۔

ساتواں افسانہ ’نئی بیوی‘ ہے جو لاہور سے نکلنے والے رسالہ ’افسانہ‘ کے شمارہ بابت مئی ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا تھا۔ ہندی میں یہ افسانہ ’نیا ویواہ‘ کے عنوان سے ’مان سرور‘ جلد ۱ میں پھپھا تھا۔ مذکورہ افسانہ پریم چند کے معاشرے میں دولت مند طبقہ کی سماجی رضامندی سے عیاشی کا ایک سفرنامہ ہے جس میں کسی طرح سیٹھ جی اپنی بیوی کے انتقال کے بعد دولت کے بل بوتے پر ایک کس لڑکی سے شادی رچا بیٹے ہیں جبکہ ان کے اور لڑکی کے درمیان نہ صرف جسمانی رشتوں میں فاصلہ ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی اختلاف ہے اس عہد کی اس بھیانک تصویر کو پیش کر کے پریم چند ان رواجوں اور روایتوں کا آپریشن کرتے ہیں جن سے معاشرے میں بدکرداری ور گندگی پیدا ہوتی ہے

جس کی بنا پر بہت سے ذہنی اور جنسی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لالہ ڈنگمال دوست کمانے اور بھرے سننے کی چاہ میں اپنی وفا شعار بیوی یلا کی جانب سے اس درجہ لا پرواہی برتا ہے کہ وہ گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہے لیکن دوسری کس لڑکی آتشا سے شادی کے بعد وہ کس قدر دلچسپی اور اپنائیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کی یہ تصویر ان بے میل رشتوں کے قدرتی انجام کی جانب ڈھکیں دیتی ہے دراصل 'نئی بیوی' کا مقصد اس نام نہاد سماج کے گھناؤنے رُخوں سے پردہ اٹھانا ہے جسے بڑی خوبصورتی سے روایتوں اور روایوں کے پردے میں نہاں رکھا جاتا ہے۔

مذکورہ دونوں افسانے محض اس وجہ سے اہم نہیں ہیں کہ ان میں عورت کی ازدواجی زندگی کو موضوع بناتے ہوئے نام نہاد سماج کے گھناؤنے رُخوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے یا معاشرے کے سامنے ایک آدرش بیوہ کا روپ پیش کیا گیا ہے بلکہ یہ افسانے اس بے بسی اہمیت کے حامل ہیں کہ پریم چند نے عورت کے جنسی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی فطری خواہشوں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ تخریب انہیں شاید 'اف نئی مجموعہ' انگارے سے ملی تھی جس نے فنکار کو بے باکانہ اور آزادانہ تخلیقی اظہار کی ترغیب دی۔ لہذا پریم چند نے بندھنے کے اخلاق اور معاشرتی قوانین سے اوپر اٹھ کر سیکس کے موضوع کو براہ راست اپنایا۔ لیکن اور 'نئی بیوی' دونوں افسانوں میں پریم چند نے دو مختلف زاویوں سے 'جنس' کے معاملہ کو پیش کیا ہے۔ لیکن 'کی رام پیاری بیوہ' ہونے کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کا شدت سے احساس کرتی ہے اور سسر کے مشفقہ رویہ کی بدولت خود کو گھر کی مالک سمجھتی ہے۔ عین جوانی کے عالم میں ہی تصور اس کی خواہشات کو کچل دیتا ہے جب کہ اس کی حقیقی بہن رام دھاری جو کہ اس سے صرف تین سال چھوٹی ہے، اپنے شوہر منہرا کے ساتھ بھرپور ازدواجی زندگی گزارتی ہے لیکن جب 'دلاری' منہرا اور اس کے بچے پیاری کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو تنہائی کے ایام میں ملازم جو کھوا اس کا سہارا بنتا ہے اور پھر اس کی چھیڑ چھاڑ کی بدولت دبی ہوئی نسوانی خواہشات سرکشی کی جرات کرتی ہیں۔ اس کے برعکس 'نئی بیوی' کی آتش رام پیاری کی طرح گھریلو لذتوں سے کبھی بھی آشنا نہیں ہو پاتی ہے بلکہ ہر مل اپنے آپ کو گٹھن کے ماحول

میں محسوس کرتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے فطری طور پر وہ اپنے نوکر جگل کے قریب ہو جاتی ہے، جس کا خود اسے بھی احساس نہیں ہو پاتا۔

مذکورہ دونوں افسانے عورت کی نفسیات کی گہرائیوں میں ڈوب کر لکھے گئے ہیں۔ ان افسانوں میں تھرڈ پرسن (ذکر) کی آمد عورت کی جنسی خواہشات کی نمائندگی کے طور پر ہوئی ہے۔ جو کھو اور جگل دونوں کے کرداروں کے عمل سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایسے جذباتی اور جنسی لحاظ کی ذمہ داری بھی سماجی عمل پر عائد ہوتی ہے۔ کیوں کہ بالآخر نئی بیوی کی آتش اپنے عمر رسیدہ شوہر سے جنسی تشفی حاصل کرنے میں ناکام ہونے پر جگل سے تعلقات استوار کر لیتی ہے تو 'مالکن' کی رام پیاری کو جو کھو سے ایک نئی لذت آمیز زندگی کی شروعات کا اشارہ ملتا ہے۔ بقول پروفیسر شکیل الرحمن :

"نئی بیوی، اور 'مالکن'، جن جذباتی زندگی کم و بیش ایک ہی انداز سے پیشا ہوئی ہے۔

دونوں افسانوں میں تیسرے آدمی کے کردار کے عمل سے باتیں کہہ دی گئی ہیں۔۔۔ تیسری

شخصیت سے انسانی نفسیات کی گہرائی کھتی ہیں۔۔۔ تیسری شخصیت سے ایک نئی لذت

آميز زندگی کی تخلیق کا اشارہ ملتا ہے۔" (پریم چند کا فن، ص ۲۸-۲۹)

یہ اشارہ واضح طور پر دونوں افسانوں میں ہے خاص طور سے 'مالکن' میں اس وقت جب جو کھو شادی کے مسئلے پر گفتگو کرتا ہے اور رام پیاری اس میں گہری دلچسپی لیتی ہے :

"پیاری کے رخسار پر ہلکا سا رنگ آگیا۔ بولی ! اچھا اور کیا چاہتے ہو؟۔۔۔ جو کھو۔

'اچھ تو سنو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری طرح ہو۔ ایسی ہی لجانے والی ہو۔ ایسی

ہی بات چیت میں ہوشیار ہو۔ ایسا ہی اچھا کھانا پکاتی ہو۔ ایسی ہی کفایت شعار

ہو۔ ایسی ہی ہنس مکھ ہو، بس ایسی مورت ملے گی تو بیاہ کر دسا گا نہیں تو اسی طرح

پڑا رہوں گا۔ پیاری کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ پیچھے ہٹ کر بولی ! تم بڑے دل لگی

باز ہو۔"

اسی طرح افسانہ "نئی بیوی" کے آخری جملے سرگوشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عورت کے بنیادی رجحان پر اثر انداز ہوتے ہیں :

”... بیوی جس کام کے لیے ہے اُسی کے لیے ہے، آخر بیوی کس کام کے

لیے ہے؟“ ”آپ مالک ہیں نہیں تو بتلا دیتا بیوی کس کام کے لیے ہے۔“

... نہ جانے کیسے آتش کے سرکا آئینہ کھسک کر کندھے پر آگیا تھا۔ اس نے جلدی

ہے آئینہ سر پر کھینچ لیا اور یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی۔ لار کھانا کھا کر چلے

جائیں گے، تم ذرا آجانا۔

واوین میں لکھے گئے یہ آخری فقرے قاری کو حیرت و استعجاب میں ڈال کر ایک ایسے نقطہ ارتکاز پر لے آتے ہیں جہاں معانی اور مفہام کے کئی در کھلتے ہیں۔

آٹھواں افسانہ ”گلی ڈنڈا“ ہے۔ یہ افسانہ پہلی بار ہندی رسالہ ”ہنس“ میں فروری

۱۹۲۹ء میں چھپا تھا۔ اردو میں اسی عثمان سے مجموعہ میں شامل ہے۔ افسانہ کا موضوع اس

دور کی افسانوی روایات سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اس کے ذریعہ پریم چند جہاں ہندوستان

میں انگریزی کھیلوں پر ناقدانہ تبصرہ کرتے ہیں وہیں ہندوستانی کھیل ”گلی ڈنڈا“ کے

توسط سے بچپن کی بھولی بھری یادوں کو سمیٹے ہوئے انسانیت اور محبت کا پیغام دیتے ہیں۔

افسانہ کا آغاز ان جملوں سے ہوتا ہے :

”ہمارے ہاں انگریزی خواں دوست مائیں بائیں مائیں ہیں تو یہی بکوں گا کہ گلی ڈنڈا

سب کھیلوں کا راجہ ہے۔۔۔ لیکن ہم انگریزی کھیلوں پر ایسے دیوانے ہو رہے ہیں کہ اپنی

سب چیزوں سے ہمیں نفرت سی ہو گئی ہے۔“

گلی ڈنڈے کا شوق پریم چند کو اولیٰ عمر سے تھا :

”اب بھی جب کبھی لڑکوں کو گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو جی لوٹ لوٹ جاتا

ہے کہ ان کے ساتھ جا کر کھینے لگوں۔“

پنے اس شوق کا ذکر وہ عمر کے آخری حصے تک کرتے رہے۔ ۲۵ مارچ ۱۹۳۵ء کو جب وہ

نئی دنیا سے بد دل ہو کر بمبئی سے بنارس واپس آ رہے تھے تو راستے میں اپنے دوست پنڈت

کھن لال چٹوہری کے ہاں کھنڈوا (مدھیہ پردیش) میں چند دنوں کے لیے رُک گئے۔ ڈاکٹر

کس کشور، وشو کوش کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ پریم چند ایک روز اپنے دوستوں کے ساتھ

ندی کنارے گھومنے گئے۔ وہاں کے پرسکون ماحول نے ان کے بچپن کی یادوں کو گدگدایا تو انہوں نے وہیں پڑی ہوئی ایک لکڑی سے گلی اور ڈنڈا بنایا پھر کھیلنے لگے۔ یہاں تک کہ ان میں لکھے گئے اس افسانہ میں پریم چند نے رشتوں تاڑوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کھیل کھیل میں، اوپنچ پنچ اور ذات پات کے بندھنوں پر بھرپور طنز کیا ہے اور چھوٹے بڑے کی تمیز کو مٹانے والے اس قوی کھیل کو سراہتے ہوئے تفرقہ کو مٹانے کا محرک ثابت کیا ہے۔

نفسیاتی اعتبار سے انہوں نے اس افسانہ میں بچپن اور جوانی کا مقابلہ بڑے دلچسپ ڈھنگ سے کیا ہے کہ بچپن مجموعہ ہے خلوص، محبت، بے باکی، انصاف اور سچائی کا۔ پورا پورا بڑھتی اس عمر میں ذات برادری، اوپنچ پنچ یا مصلحت گوئی کا قطعاً احساس نہیں ہوتا ہے جب کہ بڑے ہونے پر جیسے جیسے شعور بالغ ہوتا جاتا ہے، سماجی کشاف ذہنوں کو پراگندہ کرنا شروع کرتی ہے۔ چھوٹے بڑے، امیر غریب کی تمیز و تفریق پیدا کرتی ہے غیر فطری اور کھوکھلے جذبات محبت اور خلوص کی قدروں کو پائمال کرتے ہیں جس سے انسانیت مجروح ہوتی ہے پریم چند نے زندگی کی ان ہی حقیقتوں کو ”گلی ڈنڈا“ میں بڑے سیدھے سادے لیکن منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔

نواں افسانہ ”سوانگ“ ہے جو جامعہ جنوری ۱۹۳۵ء کے شمارہ میں اسی عنوان سے شائع ہوا۔ اس افسانے کے ذریعہ پُر مذاق پیرایہ میں پریم چند نے دورِ راجپوت خاندانوں کے وقت کے ساتھ بدلے مزاجوں کا منظر نامہ پیش کیا ہے شہر میں پڑھنے لکھنے، کاروبار کرنے کے بعد جہاں علم اور تجربہ نے راجپوتی دبدبہ میں سوچ و فکر کا عنصر زیادہ پیدا کر دیا ہے وہیں دیہات میں رہتے ہوئے راجپوتی روایات کا اثر قدیم شکل میں برقرار رہا ہے کہ جیسا اس قوم میں خودداری، عزت نفس اور جذبہ ایثار پایا جاتا تھا۔ پریم چند نے اس تبدیلی کو قارئین کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے واقعات کی جوئیت کی ہے وہ اگرچہ ایک مزاحیہ شکل ہے لیکن اس میں انہوں نے افسانے کے ہیرو گنبد سنگھ کے کردار میں علم اور دانشوری کے عنصر کو بدرجہ اتم برقرار رکھا ہے اور وہ باوجود اپنی تمام کمزوریوں کے اپنی ذہانت سے خوبصورتی کے ساتھ ان کمزوریوں کا جواز پیش کر کے انہیں دوسرے معنی دے دیتا ہے

پریم چند نے قدیم روایات یا بے سوچی سمجھی بہادری کے جذبے کو بدلتے ماحول میں علم سے جوڑ کر نئی سمت عطا کی ہے۔

دسواں افسانہ "انصاف کی پولیس" ہے جو پہلی بار ہندی میں "خدائی فوجدار" کے عنوان سے چھپا تھا اس کا اردو ترجمہ مذکورہ مجموعہ میں شامل ہے پریم چند کا یہ افسانہ اشتراکی نقطہ نظر پر مبنی ہے افسانہ کا مرکزی کردار سیٹھ نانک چند محض ایک لوٹا ڈورے کر گاؤں میں آیا تھا اور اپنی بے ایمانی اور سود خوری کے کاروبار سے غریب، ضرورت مند اور بے بس انسانوں کا استحصال کر کے سیٹھ نانک چند بن گیا تھا وہ پانچ ہزار روپیہ سالانہ ٹیکس انگریزی سرکار کو ادا کرتا تھا اور آفیسران کو مفت مال سپلائی کر کے ان کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ بلکہ اپنی ساکھ بنائے رکھتا تھا تاکہ غریبوں کا اور بہتر طریقے سے استحصال ممکن ہو سکے۔ یہی سیٹھ نام و نمود اور علاقے میں اپنی مذہب پرستی کا مظاہرہ کرنے کے لیے سود کی رقوم سے مندر بنوانے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اسی درمیان اسے انصاف کی پولیس کی جانب سے خطوط ملنے لگے ہیں کہ وہ ۲۵ ہزار روپیہ دے ورنہ ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ پہلے تو نانک چند اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا پھر سوچتا ہے کہ پولیس میں جاؤں گا تو ان کو بھی پوچھا پڑے گا اور مطلب حل نہ ہوگا اس اعتبار سے وہ خود اس سے بی ڈکی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ ایک دن پولیس کے سپاہی اس کے گھر پہنچ کر بتاتے ہیں کہ داروغہ جی نے سیٹھ کی حفاظت کے لیے انھیں بھیجا ہے سیٹھ کو مزید یقین دلانے کے لیے اسے اس قدر سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنا سارا مال پولیس کی مورگاہ میں رکھ کر تھانے میں جمع کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے سیٹھ جی کا مال اور سیٹھ جی کو لے کر جب پولیس والے گاڑی سے چلتے ہیں تو ہیڈ کانسیبل سیٹھ جی سے سوالات کر کے ساری روداد معلوم کر لیتا ہے اور انھیں ایک جگہ گاڑی سے اتار کر بتاتا ہے کہ وہ انصاف کی پولیس والے ہیں اور سیٹھ جی کو مشورہ دیتا ہے کہ اپنا کاروبار نئے سرے سے شروع کریں۔ جب ان کے پاس مال ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ آئیں گے گاڑی چلی جاتی ہے سیٹھ جی بانپتے، کانپتے، چیختے رہ جاتے ہیں۔ اس افسانہ میں پریم چند نے ہندوستانی ساہوکاروں کے استحصال کی بھرپور عکاسی کی ہے اور معاشرے میں نہ صرف ان کے دباؤ کا بیان کیا ہے بلکہ اس کا علاج بھی انھوں نے 'جیبا کرنا

ویسا بھرناسے نکالا ہے۔ آج بھی یہی جاہلانہ نظام قائم ہے غریبوں اور بے بسوں کا استحصال ہو رہا ہے لیکن انصاف اور مساوات کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔

گیارہواں افسانہ ”غم نہ داری بزنجر“ ہے ہندی میں یہ افسانہ ان کی کہانیوں کے مجموعے ”گیت دھن“ جلد ۱ میں ”کوئی دکھ نہ ہو تو بکری خرید لو“ کے نام سے شامل ہے اس مزاحیہ افسانہ کا پلاٹ ایک خاندان میں دودھ کی کمی کو رفع کرنے کی خاطر بکری پالنے کے حادثہ پر منحصر ہے لیکن اس بکری پالنے کے پیچھے کتنے پاڑے پھیلے پڑتے ہیں اور کیا کیا پریشانات اٹھانی پڑتی ہیں اس کا بہت عمدگی سے خاکہ کھینچا گیا ہے اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو چیز سہولت سے دستیاب ہو جائے اس کے لیے اتنے جنجال پالنے کی ضرورت نہیں ہے بکری صاحبہ جس طرح مالک کو پریشان کرتی ہیں وہی لوگ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو اس مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ اس میں پریم چند کا کمال یہ ہے کہ ان واقعات کو بڑے سلیقے سے مرتب کیا ہے جس سے قاری لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

بارہواں افسانہ ”مفت کرم داشت“ ہے یہ افسانہ پہلی بار ہندی میں ”مفت کایش“ کے عنوان سے ’ہنس‘، اگست ۱۹۳۴ء میں چھپا تھا اس افسانہ میں پریم چند نے جان بہیمان سے سفارشوں کے طریقہ کار کو بیان کیا ہے بیانیہ انداز میں یہ افسانہ ایک ایسے شخص کے گرد گھومتا ہے جسے حاکم نے کسی ذاتی دلچسپی کی بنا پر ملنے کے لیے بلوایا تھا۔ لیکن یہی واقعہ اس شخص کے لیے مصیبت بن گیا اور لوگ اس کو اپنی سفارش کرانے کے لیے مجبور کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ ایک ذاتی ملاقات سفارشوں کا بوجھ کیسے برداشت کر سکتی تھی لیکن خود بخود ہو جانے والے کاموں میں بھی اس شخص کی سفارش کا اثر محسوس کیا جانے لگا تھا۔ مزاحیہ لب و لہجہ میں لکھے اس افسانہ کی اہمیت آج بھی برقرار ہے کیوں کہ سفارشوں کا سلسلہ دورِ حاضر میں بھی اسی ٹھاٹھ سے چل رہا ہے۔

تیرہواں افسانہ قاتل کی ماں ہے۔ مجموعہ کا یہ آخری افسانہ ہندی میں پریم چند کی اہلیہ شیورانی دیوی کے نام سے شائع ہوا تھا جب کہ اردو میں خود پریم چند نے اسے اپنے مجموعہ ”واردات“ میں شامل کیا۔ اس افسانہ میں پریم چند نے اپنے عہد میں جذبہ حریت

سے بھر پور نوجوانوں کی تحریک کو قتل و خون ریزی کے واقعات سے جوڑا تو ہے لیکن یہ پہلو بھی اُجاگر کیا ہے کہ ایسے پاک جذبہ کو ان جرائم میں ملوث کر کے بے قصوروں کو پھانسی چڑھوانے سے بہتر ہو کہ خود سامنے آیا جائے۔ دراصل پریم چند جب الوطنی اور انگریزوں کے خلاف بیدار ذہنیت کو تشدد کی راہ نہ چلنے کے بجائے عدم تشدد کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ جس میں ایک ماں کے کردار کو بخوبی واضح کیا ہے رامیشوری کا اکلوتا لڑکا وندو جب کسی انصر کا خون کر کے گھرا آتا ہے اور اسے اپنا حال بتاتا ہے تو ماں کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کے افعال سے بے قصور سزا پائیں گے وہ اُسے پھٹکارتی ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو مردانہ وار سامنے آئے۔ لڑکا ناراض ہو کر چلا جاتا ہے رامیشوری کو چین نہیں وہ کانگریس آفس اور عدالت تک جا پہنچتی ہے اور جب وہ لوگ جو بے قصور تھے عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو رامیشوری حقیقتِ حال سے مجسٹریٹ کو مطلع کرتی ہے۔ عدالت میں آخر تفری پرج جاتی ہے اور اسی درمیان مجمعے میں سے نکل کر وندو اپنی ماں کے سینے میں تاجر آمار دیتا ہے رامیشوری مرجاتی ہے۔ پریم چند نے اہنسا کے جذبے کو ابھارنے کے لیے افسانہ کا جو پلاٹ چنا ہے وہ واضح طور پر کانگریس میں گرم دل اور نرم دل کی صورت میں سیاسی طور پر ابھر چکا تھا۔ لیکن گاندھی جی چونکہ اہنسا کے پیجاری تھے اور عوام میں ابھی ہنسا کی جانب رجحان نہیں تھا۔ عموماً دانشور ایسے دورا ہے پر اکھڑے ہوئے تھے جہاں ہنسا اور اہنسا کے سوال پر دو آراء پیدا ہو گئی تھیں کرداروں میں وندو ایک نوجوان، اس دور کے جوشیے جوانوں کی نمائندگی کرتا ہے تو رامیشوری بھگوان سے ڈرنے والی اور ہنسا کے مخالفین کی نمائندہ ہے۔ جو اپنے اکلوتے بیٹے کو یقین کرتی ہے کہ اگر تو نے یہ جرم کیا ہے تو سامنے آکر قبول کر، تیرے پیچھے بے قصور کیوں سزا پائیں۔ ماں کا کردار افسانہ میں کچھ مشتبہ نظر آتا ہے کیوں کہ وہ دوسروں کو بے قصور ثابت کرنے کی بہ نسبت اپنے بیٹے کو قاتل ثابت کرنے کی فکر میں زیادہ نظر آتی ہے۔ اس واہمہ کو تقویت اُس کی عجت پسندی سے ملتی ہے کیوں کہ قاری کے ذہن میں یہ گمان گذرتا ہے کہ یہ بھی ممکن تھا کہ تمام ملزمین جرم ثابت نہ ہونے پر چھوٹ جاتے لیکن اس نے عدالت

کی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ اس دوسرے کے باوجود واقعات کی بُنت، اس میں ڈرامائی کیفیت افسانہ کو بہت جاندار اور پراثر بنا دیتی ہے اور یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ جوش میں انسان کو پاکیزہ رشتوں اور محبتوں کا بھی احساس نہیں رہ جاتا ہے۔

اس اعتبار سے مذکورہ مجموعہ میں شامل افسانے پریم چند کے منتخب افسانے کہے جاسکتے ہیں جیسا کہ پروفیسر قمر رئیس نے "تلاش و توازن" میں لکھا ہے :

"اس مجموعے کے لیے انھوں نے ہندی سے اپنی بہترین اور نمائندہ کہانیوں کا انتخاب

کیا ہوگا اور یہ واقعہ بھی ہے کہ "واردات" میں ان کی اس دور کی بہترین کہانیاں شامل

ہیں۔" ص ۱۲۵

البتہ میرے نقطہ نظر سے "غم نہ داری بزمِ بحر" اور "مفت کرم داشتین" ایک طرح سے دلچسپ انشائیے ہیں جو افانوی انداز میں لکھے گئے ہیں اسی لیے ان انشائیہ نما افسانوں میں افانوی عنصر کی کمی ہے پھر بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کی اپنی ادبی قدر و قیمت ہے پریم چند کے عہد میں اس طرح کے انشائیوں کا عام رواج نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں کو پھوڑ کر "واردات" کے بقیہ گیارہ افسانے ہندوستان کے عہدِ غلامی کے مسائل پر فکر انگیز خیالات کا برملا تخلیقی اظہار ہیں۔ خاص طور سے بیوہ کے دردناک موضوع پر "معصوم بچہ"، "بد نصیب ماں"، "روشنی"، "مالکن" ہیں کچھ نہ کچھ جھلک لیتی ہے جبکہ "شکوہ شکایت" مکمل طور پر اس زمانے کے انسانی رشتوں کا منظر نامہ ہے "گلی ڈنڈا" میں ادبِ پنج، چھوٹے بڑے، ذات پات کی نفی کی گئی ہے، "سوانگ" مزاحیہ ہوتے ہوئے بھی با مقصد ہے۔ "انصاف کی پولیس" اشتراکی نقطہ نظر سے دولت کی غلط تقسیم اور استحصال کے خلاف زبردست انتباہ ہے اور "قاتل کی ماں" میں اہنسا کے پیغام کو بہت بھرپور طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس مجموعے کی افادیت اور اہمیت کا اعتراف پریم چند کے ہم عصر افسانہ نگار لطیف الدین احمد ان الفاظ میں کرتے ہیں :

"بے رحم زندگی انسانوں کو کس کس طرح ٹھوکر پی کھواتی ہے۔ منشی جی اس کو

نہایت خوبی کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اسی کو میں ان کا وہ خاص مقصد یاد کرتا ہوں جو ان کے بیشتر افسانوں میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتا ہے۔ وہ انسان کی خطاؤں کا انکشاف کرتے ہیں مگر اس طرح کہ قصور وار بے قصور محسوس ہوتا ہے کیوں کہ منشی جی ان طامات اور اسباب کو نظر انداز نہیں کرتے جو انسان کو قصور وار بنانے کا موجب ہوتے ہیں۔۔۔ وہ معاشرت کی ناہمواریاں اور تضاد بیان کر کے عیض طنز بھی کر جاتے ہیں۔ منشی جی کے کردار ذہنی اعتبار سے زیادہ بندہ نہیں ہوتے لیکن ان کے منہ سے وہ اس طرح زندگی اور معاشرت کے فلسفوں کے نازک پہلوؤں کو سادگی سے بیان کر دیتے کہ کسی طرح غیر متناسب بات معلوم نہیں ہوتی۔ میں اسے شاہدے کے ساتھ مصنف کے احساس اور اظہار کا کمال سمجھتا ہوں یا

(زما نہ ۱ کا پورا مارچ ۱۹۳۸ء)

مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ پریم چند کا یہ مجموعہ ان کے افکار و خیالات، عصری صورت حال پر ان کی نگاہ عمیق اور فن افسانہ نگاری پر ان کی زبردست دسترس کا ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس کی سیر ہمیں جدید اردو فکشن کے اولین افسانہ نگار کی جہلہ صلاحیتوں سے واقف کراتی ہے۔ آج تک ہماری تنقید جن خطوط پر فن پارے کے تعلق سے سوچتی اور اظہار کرتی آئی ہے ان سبھی کے مطابق پریم چند کا فن اور بطور خاص واردات، میں پیش کردہ فن پارے ایک مثبت تاثر چھوڑتے ہیں جو دیر پا ہے اور ہر دور کے (تبدیل ہوتے ہوئے) معیارات تنقید پر پریم چند کے افسانے پورے اترتے ہیں۔

”منشی پریم چند کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ شاید
 ہی کوئی موضوع ایسا ہو جس پر ایک آدھ کتاب ان کی
 نظر سے نہ گزری ہو۔ اس کے ساتھ ہی حافظہ بھی بلا کا تھا۔
 قصہ کہانی کی کتابیں پڑھنا اور ان کو یاد رکھنا تو کوئی
 قابلِ تعریف بات نہیں، لیکن منشی پریم چند علمی و سیاسی
 کتب و رسائل کے اہم مطالب کو اس طرح دہرا دیا
 کرتے تھے گویا پڑھ کر سنار ہے ہیں۔“

پیارے لال شاکر میرٹھی

کتابیات

اردو

- ۱۔ احساس و ادراک، نظیر احمد صدیقی ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۱۹۸۰ء
- ۲۔ ادب اور شعور، ممتاز حسین اردو اکیڈمی سندھ، مشن روڈ، کراچی
- ۳۔ اردو ادب کی ایک صدی، ڈاکٹر سید عبداللہ، جمن بکڈپو، اردو بازار، دہلی، ۱۹۷۳ء
- ۴۔ اردو فکشن، مرتب پروفیسر آل احمد سرور، اے۔ ایم۔ یو۔، علی گڑھ، ۱۹۷۳ء
- ۵۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۱۹۷۲ء
- ۶۔ اردو ناول پریم چند کے بعد، ڈاکٹر ہارون ایوب اردو پبلشرز، لکھنؤ
- ۷۔ افسانہ حقیقت سے علامت تک، سیم اختر اردو رائٹرس گلڈ، الہ آباد، ۱۹۸۰ء
- ۸۔ افکار و مسائل، پروفیسر احتشام حسین نسیم بک ڈپو، لکھنؤ، ۱۹۶۳ء
- ۹۔ اہل ہند کی غنچہ تاریخ، ڈاکٹر تارا چند اردو اکیڈمی دہلی کا چھاپا، ایڈیشن ۱۹۶۸ء
- ۱۰۔ آج کا اردو ادب، ڈاکٹر ابوالیث صدیقی ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۱۹۷۵ء
- ۱۱۔ بیسویں صدی میں اردو ناول، پروفیسر عبدالسدر اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، ۱۹۷۳ء
- ۱۲۔ بیسویں صدی میں اردو ناول، ڈاکٹر وسنت مرست
- نیشنل بک ڈپو، حیدر آباد، دسمبر، ۱۹۷۳ء
- ۱۳۔ پریم چند، ہنس راج رہبر مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، مئی، ۱۹۵۸ء

- ۱۳۔ پریم چند، پرکاش چندر گپت، مترجم ل۔ احمد اکبر آبادی، ساہتیہ اکادمی، نئی دہلی
 ۱۵۔ پریم چند فن اور تعمیر فن، ڈاکٹر جعفر رضا، شبستان، ۲۱۸۔ شاہ گلج، الہ آباد، ۱۹۶۷ء
 ۱۶۔ پریم چند کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر قمر رئیس، سرسید بک ڈپو، علی گڑھ، ۱۹۶۸ء
 ۱۷۔ پریم چند کہانی کا رہنما، ڈاکٹر جعفر رضا، رام نراین لال بینی مادھو، الہ آباد، ۱۹۶۹ء
 ۱۸۔ پریم چند کے مختصر افسانے، مرتب رادھا کرشن

- نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا، نئی دہلی، ۱۹۷۸ء
 ۱۹۔ پریم چند کے ناولوں کے نسوانی کردار، شمیم نکمت، نصرت پبلشرز، لکھنؤ، ۱۹۷۵ء
 ۲۰۔ تحریک آزادی میں اردو کا حصہ، ڈاکٹر معین الدین عقیل

- انجمن ترقی اردو، پاکستان، ۱۹۷۶ء
 ۲۱۔ تحریک آزادی ہند اور مسلمان، سید ابوالاعلیٰ مودودی، مرتبہ خورشید احمد
 اسلامک پبلیکیشنز، لاہور، جلد اول، ۱۹۶۸ء

- ۲۲۔ تحریک خلافت، قاضی محمد عدیل عباسی، ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی، ۱۹۷۸ء
 ۲۳۔ ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ، ڈاکٹر صادق
 اردو مجلس، ۶۷۷ بازار چلی قبر، دہلی، ۱۹۸۱ء

- ۲۴۔ تلاش و توازن، ڈاکٹر قمر رئیس
 ادارہ خرام پبلیکیشنز، حوض قاضی، دہلی، ۶ اپریل ۱۹۶۸ء
 ۲۵۔ تلاش ہند، جواہر لال نہرو، مکتبہ جامعہ، دہلی، دسمبر ۱۹۴۶ء

- ۲۶۔ تنقیدی اشارے، آل احمد سرگودہ، سرفراز قومی پریس، لکھنؤ، چوتھا ایڈیشن، ۱۹۶۳ء
 ۲۷۔ ترقی پسند ادب، سردار جعفری، اشاعت اردو، حیدر آباد (دکن)، ۱۹۴۵ء
 ۲۸۔ تنقیدی تجرے، ڈاکٹر عبادت بریلوی، اردو دنیا، کراچی، مارچ ۱۹۵۹ء

- ۲۹۔ تنقیدی تناظر، ڈاکٹر قمر رئیس، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۱۹۷۸ء
 ۳۰۔ تحریریں، ڈاکٹر گیان چند، ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، طبع سوم، ۱۹۵۵ء
 ۳۱۔ جدوجہد آزادی میں مرکزی مجلس قانون ساز کا رول، منور بخش جہا، مترجم غلام اربانی تابا

نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا، نئی دہلی، دسمبر ۱۹۷۳ء

۳۲۔ جدید ہندوستان میں ذات بات، ایم۔ این۔ سری نواس، مترجم شہباز حسین
نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا، نئی دہلی، فروری ۱۹۷۴ء

۳۳۔ خدنگ غدر، معین الدین حسن خاں، مقدمہ خواجہ احمد فاروقی

شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، ۱۹۷۲ء

۳۴۔ داستان کے افسانے تک، وقار عظیم، مکتبہ الفاظ، علی گڑھ، ۱۹۸۰ء
۳۵۔ دنیا کے افسانے، عبدالقادر سروری، مکتبہ ابراہیم، حیدر آباد (دکن)، ۱۹۳۵ء
۳۶۔ دید و دریافت، نثار احمد فاروقی، آزاد کتاب گھر، کلاں محل دہلی، ۶، طبع اول
۱۹۶۴ء

۳۷۔ روایت اور بغاوت، سید احتشام حسین

ادارہ اشاعت اردو، حیدر آباد، ستمبر ۱۹۴۷ء

۳۸۔ روشنائی، سید سجاد ظہیر، آزاد کتاب گھر، دہلی، ۱۹۵۹ء

۳۹۔ شہر آشوب کا تحقیقی مطالعہ، ڈاکٹر نعیم احمد

ادبی اکاڈمی، آفتاب منزل، شمشاد مارکیٹ، علی گڑھ، ۱۹۷۹ء

۴۰۔ غدر کے چند علماء، مفتی انتظام اللہ شہابی کیر آبادی

نیا کتاب گھر، اردو بازار دہلی

۴۱۔ قلم کا مزدور، مدن گوپال، مکتبہ جامعہ، نئی دہلی، مئی ۱۹۶۶ء

۴۲۔ ماڈرن انڈین پرنسپل سفاٹ، ڈاکٹر وشونا تھپرسا دورما

پانچواں ایڈیشن، ۱۹۷۴ء

۴۳۔ مکمل تاریخ آزاد ہند فوج، اسرار احمد آزاد

نیا کتاب گھر، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی

۴۴۔ منشی پریم چند شخصیت اور کارنامے، قمر میس، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ

۴۵۔ نوانہ زادی، مقدمہ عبدالرزاق قریشی، ادبی پیشہ، بمبئی، ۱۹۵۷ء

۴۶۔ نیا ادب، مرتب قاضی عبدالغفار

ادارۂ اشاعت اردو، حیدرآباد (دکن)، ۱۹۴۴ء

۴۷۔ نیا افسانہ، وقار عظیم ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۱۹۴۳ء

۴۸۔ نئے تناظر، وزیر آغا اردو رائٹرز گلڈ، الہ آباد، ۱۹۴۹ء

۴۹۔ ہماری آزادی، ابوالکلام آزاد، ترجمہ محمد مجیب ب ت

۵۰۔ ۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ، عبداللطیف، مرتبہ خلیق احمد نظامی

ندوۃ المصنفین، اردو بازار، دہلی، اکتوبر ۱۹۵۸ء

ہندی

۱۔ آدھونک ہندی کتھا ساہتیہ اور منوگیان، ڈاکٹر دیوراج اپادھیائے

ایس۔ چاند اینڈ کمپنی، دہلی، ۱۹۶۴ء

۲۔ اپنیاس سمرٹ پریم چند، شیو زاین شریواستو

پرکاشن دہلی، بھارت سرکار، نئی دہلی، ۱۹۶۹ء

۳۔ بھارت کا راشٹری آندولن ایوم سنودھانک دکاس، ڈاکٹر جی۔ ڈی۔ تیواری

مینا کچی پرکاشن، میرٹھ، ۱۹۷۷ء

۴۔ بھارت بھومی کا اتھاس، شیو زاین سنگھ رانا

ہندی پرچارک سنستھان، وارانسی، ۱۹۷۹ء

۵۔ پریم چند، ڈاکٹر رام رتن بھٹناگر کتاب محل، الہ آباد، ۱۹۴۸ء

۶۔ پریم چند، ڈاکٹر گنگا پرساد بھل راج کمل پرکاشن، دہلی، ۱۹۶۸ء

۷۔ پریم چند اور ان کا ٹیگ، ڈاکٹر رام بلاس شرما

مہر چند منشی رام، دہلی، ۱۹۵۲ء

۸۔ پریم چند ایک ادھین، ڈاکٹر راجیشور گورو

۱۳۔ شاعر، ماہنامہ، بمبئی، جون ۱۹۷۱ء، مدیر اعجاز صدیقی

۱۴۔ کتاب نما، ماہنامہ، دہلی، پریم چند نمبر، جون ۱۹۷۱ء، مرتب عبد القوی دستوی

۱۵۔ کہانی کار، سہ ماہی، دارالنسی، پریم چند نمبر، جولائی تا اکتوبر ۱۹۷۱ء (ہندی)

مدیر مکمل گیت

۱۶۔ نگار، ماہنامہ، کراچی، اکتوبر ۱۹۵۷ء، مدیر نیاز فتحپوری

ڈاکٹر صغیر افرام اپنے ہم عصروں اور ہم عمروں میں سب سے کم عمر صاحب تصنیف ہیں۔ ”پریم چند۔ ایک نقیب“ بالغ ہوتی ہوئی نگاہ نقد کا پریم چند کے حضور میں محض ایک خراج عقیدت ہی نہیں بلکہ اردو فکشن کی تنقید کے کیسولس کو وسیع اور محترم کرنے کی مبارک کوشش ہے جس کے لیے وہ ستائش کے مستحق ہیں۔

چوتھائی صدی قبل میں نے کہا تھا کہ فکشن کے ساتھ اردو تنقید نے وہی سلوک کیا ہے جو کینہی نے رام کے ساتھ کیا تھا اور میں آج بھی اپنی رائے پر قائم ہوں اس لیے کہ ہر چند فکشن کو موضوع تنقید بنایا گیا سیمیناروں اور کانفرنسوں میں شرکت کا جواز پیدا کرنے لیے بھی کچھ لکھا گیا لیکن وہ دلسوزی اور خوں جگری جو تنقید کو تخلیق کے قریب لے آتی ہے، هنوز ناپید ہے تاہم اس کتاب میں ادب سے اس ذوق و شوق کا اظہار ہوا ہے جس کی ارزانی فکشن کی تنقید کو امیر بنا سکتی ہے۔ پریم چند پر اب بھی اتنا نہیں لکھا گیا جتنا لکھا جانا چاہیے تھا۔ صغیر افرام نے پریم چند کے مطالعے کے ایک تشنہ پہلو کو بھی اپنی روشنائی سے سیراب کرنے کی جسارت کی ہے۔

پروفیسر قاضی عبدالستار